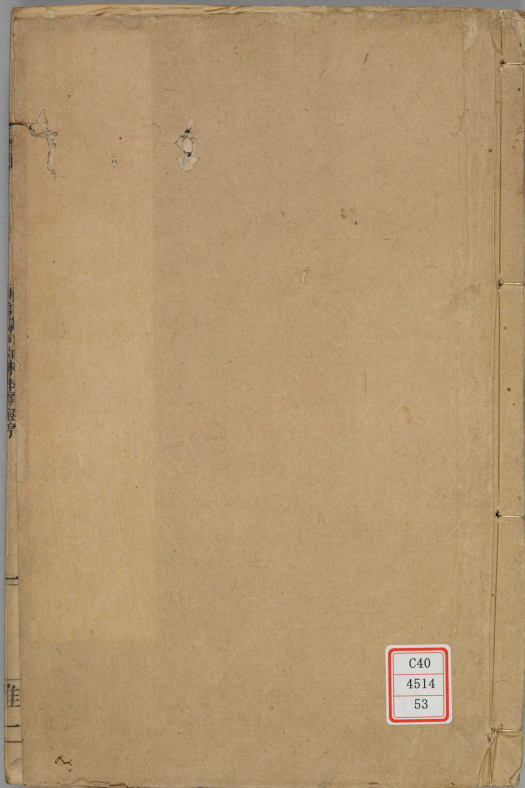

C40
4514
53

C 40-4574

了翁上座請六齋及有
家書置之武州紫雲山
我微榮院恒唐中永
為學者不敢詩出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

藥師如來本願功德經序

藥師如來本願經者致福消災之要法也曼殊以慈
悲之力請說尊號如來以利物之心盛陳功業十二
大願彰因行之弘遠七寶莊嚴顯果德之純淨憶念
稱名則衆苦咸脫祈請供養則諸願皆滿至於病士
求救應死更生王者禳災轉禍爲福信是消百怪之
神符除九橫之妙術矣昔宋孝武之世鹿野寺沙門
慧簡已曾譯出在世流行但以梵宋不融文辭雜糅
致令轉讀之輩多生疑惑矩早學梵書恒披葉典思
遇此經驗其紕繆開皇十七年初獲一本猶恐脫誤

未敢卽翻至大業十一年復得二本更相讎比方爲
楷定遂與三藏法師達磨笈多并大隋翻經沙門法
行明則長順海馭等於東都洛水南上林園翻經館
重譯此本深鑑前非方愆後失故一言出口必三覆
乃書傳度幽旨差無大過其年十二月八日翻勘方
了仍爲一卷所願此經深義人人共解彼佛名號處
處偏聞十二夜又念佛恩而護國七千眷屬承經力
以利民帝祚遐永羣生安樂式貽來世序之云爾

佛說藥師如來本願經

隋天竺三藏法師達磨笈多譯

如是我聞一時婆伽婆遊行人間至毗舍離國住音
樂樹下與大比丘衆八千人俱菩薩三萬六千國王
大臣婆羅門居士天龍阿修羅捷達婆伽樓茶緊那
羅摩呼羅伽等大衆圍繞於前說法爾時曼殊室利
法王子承佛威神卽從座起偏露一體右膝著地向
婆伽婆合掌曲躬白言世尊惟願演說諸佛名號及
本昔所發殊勝大願令衆生聞已業障消除攝受來
世正法壞時諸衆生故爾時婆伽婆讚曼殊室利童

子言善哉善哉曼殊室利大慈悲者起無量悲勸請
我說爲欲義利種種業障所纏衆生饒益安樂諸天
人故曼殊室利當善憶念聽我所說時曼殊室利童
子樂聽佛說白言唯然世尊佛告曼殊室利東方過
此佛土十恒河沙等佛土之外有世界名淨瑠璃彼
土有佛名藥師瑠璃光如來應正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊曼殊室利
彼世尊藥師瑠璃光如來本行菩薩行時發十二大
願何者十二

第一大願願我來世於佛菩提得正覺時自身光明

熾然照耀無量無數無邊世界三十二大丈夫相及
八十隨好以爲莊嚴我身既爾令一切衆生如我無
異

第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃內外清淨
無復瑕垢光明曠大威德熾然身善安住焰網莊嚴
過於日月若有衆生生世界之間或復人中昏暗及
夜莫知方所以我光故隨意所趣作諸事業

第三大願願我來世得菩提時以無邊無限智慧方
便令無量衆生界受用無盡莫有一人有所少乏

第四大願願我來世得菩提時諸有衆生行異道者

一切安立菩提道中行聲聞道行辟支佛道者皆以大乘而安立之

第五大願願我來世得菩提時若有衆生於我法中修行梵行此諸衆生無量無邊一切皆得不缺減戒具三聚戒無有破戒起惡道者

第六大願願我來世得菩薩時若有衆生其身下劣諸根不具醜陋頑愚聾盲跛蹙身孿背偃白癩癰狂若復有餘種種身病聞我名已一切皆得諸根具足身分成滿

第七大願願我來世得菩提時若有衆生諸患逼切

無護無依無有住處遠離一切資生醫藥又無親屬貧窮可愍此人若得聞我名號衆患悉除無諸痛惱乃至究竟無上菩提

第八大願願我來世得菩提時若有女人爲婦人百惡所逼惱故厭離女身願捨女形聞我名已轉女人身成丈夫相乃至究竟無上菩提

第九大願願我來世得菩提時令一切衆生解脫魔網若墮種種異見稠林悉當安立置於正見次第示以菩薩行門

第十大願願我來世得菩提時若有衆生種種王法

繫縛鞭撻牢獄應死無量災難悲憂煎迫身心受苦
此等衆生以我福力皆得解脫一切苦惱
十一大願願我來世得菩提時若有衆生飢火燒身
爲求食故作諸惡業我於彼所先以最妙色香味食
飽足其身後以法味畢竟安樂而建立之

十二大願願我來世得菩提時若有衆生貧無衣服
寒暑蚊蟲日夜逼惱我當施彼隨用衣服種種雜色
如其所好亦以一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆妓
隨諸衆生所須之具皆令滿足此十二大願是彼世
尊藥師琉璃光如來應正遍知行菩薩時本昔所作

復次曼殊室利藥師琉璃光如來所有諸願及彼佛
土功德莊嚴乃至窮劫說不可盡彼佛國土一向清
淨無女人形離諸欲惡亦無一切惡道苦聲琉璃爲
地城闕垣牆門牕堂閣柱架斗拱周匝羅網皆七寶
成如極樂國淨琉璃界莊嚴如是於其國中有二菩
薩摩訶薩一名日光二名月光於彼無量無數諸菩
薩衆最爲上首持彼世尊藥師琉璃光如來正法之
藏是故曼殊室利信心善男子善女人應當願生彼
佛國土爾時世尊復告曼殊室利童子言曼殊室利
或有衆生不識善惡多貪無厭不知布施及施果報

愚癡無智闕於信根聚財護惜不欲分施此等衆生
無施心故見乞者來其心不喜如割身肉復有無量
慳貪衆生自不受用亦不欲與父母妻子況奴婢作
使及餘乞人此等衆生人間命終生餓鬼道或畜生
道由昔人間曾得聞彼藥師瑠璃光如來名號故或
在鬼道或畜生道如來名號暫得現前卽於念時彼
處命終還生人道得宿命智怖畏惡趣不樂欲樂好
行惠施讚歎施者一切所有悉能捨施漸以頭目手
足血肉身分皆與求者況餘財物復次曼殊室利有
諸衆生雖奉如來受持學句然破戒欲行破於正見

或受學句護持禁戒然不求多聞不解如來所說修
多羅中甚深之義或復多聞而增上慢自是非他嫌
謗正法爲魔伴黨此等癡人及餘無量百千俱知那
由他衆生行邪道者當墮地獄此等衆生應於地獄
流轉無期以得聞彼世尊藥師瑠璃光如來名號故
於地獄處彼佛威力如來名號暫得現前卽時捨命
還生人道正見精進淳善淨心便能捨家於如來教
中出家學道漸次修行菩薩諸行復次曼殊室利或
有衆生以妒忌故但自稱讚不讚他人此諸衆生以
自高輕他故於三惡道無量千歲受諸苦毒過無量

千歲已於彼命終生畜生趣作牛馬駝驢鞭杖捶擊
飢渴逼惱身負重擔隨路而行若生人道常居下賤
爲人奴婢受他驅役若昔人中聞彼世尊藥師琉璃
光如來名號者以此善根衆苦解脫諸根猛利聰慧
博識恒求善本得與良友常相隨逐能斷魔罣破無
明蔽竭煩惱河解脫一切生老病死憂悲苦惱復次
惡心衆生身口及意恒作諸惡爲欲相損各各常以
無益相加或告林神樹神山神冢神種種別神殺諸
畜生取其血肉祭祀一切夜叉羅刹食血肉者書怨

人字并作其形成就種種毒害咒術厭魅蠱道起尸
鬼咒欲斷彼命及壞其身由聞世尊藥師琉璃光如
來名號故此諸惡事不能傷損皆得互起慈心益心
無嫌恨心各各歡悅更相攝受復次曼殊室利此諸
四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私及餘信心善男子
善女人等受八分齋或復一年或復三月受持諸戒
以此善根隨所喜樂隨所願求若欲往生西方極樂
世界阿彌陀如來所者由得聞彼世尊藥師琉璃光
如來名號故於命終時有八菩薩乘空而來示其道
徑卽於彼界種種異色波頭摩華中自然化生若復

此人欲生天上卽得往生本昔善根無有窮盡不復更生諸餘惡趣天上命盡當生人間爲轉輪王四洲自在安立無量百千俱知那由他衆生於十善業道或復生於刹利大族婆羅門大族居士大家金銀粟帛倉庫盈滿形色具足自在具足眷屬具足勇健多力如大力士若有女人得聞說此如來名號至心受持此人於後永離女身爾時曼殊室利童子白佛言世尊我於後時以彼世尊藥師瑠璃光如來名號於信心善男子善女人所種種方便流布令聞乃至睡中亦以佛名覺寤其耳若受持此經讀誦宣說或復

爲他分別開解若自書若令人書若取經卷五色淨綵以盛裹之灑掃淨處以安置之持種種華種種香塗香華鬘寶幢幡蓋而用供養爾時四大天王與其眷屬并餘百千俱知那由他諸天皆詣其所若此經卷流行之處若復有人誦持此經以得聞彼世尊藥師瑠璃光如來名號及本昔所發殊勝大願故當知是處無復橫死亦復不爲諸鬼所持奪其魂魄設已奪者還復如故佛言如是如是曼殊室利如汝所說曼殊室利信心善男子善女人若欲供養彼如來者此人應作如來形像七日夜受八分齋食清淨食

於清淨處散種種華燒種種香以種種繒綵種種幡幢莊嚴其處澡浴清潔著新淨衣應生無垢濁心無怒害心於一切衆生起利益心慈悲喜捨平等之心鼓樂歌讚右繞佛像應念彼如來本昔大願并解釋此經如所思念如所願求一切所欲皆得圓滿求長壽得長壽求福報得福報求自在得自在求男女得男女或復有人忽得惡夢或見諸惡相或怪鳥來集於其住所百怪出現此人若能以種種衆具供養恭敬彼藥師瑠璃光如來者一切惡夢惡相不吉祥事皆悉隱沒或有水怖火怖刀怖毒怖懸險之怖惡象

師子虎狼熊羆毒蛇惡蠍蜈蚣蚰蜒如是等怖憶念供養彼如來者一切怖畏皆得解脫若他國侵擾賊盜反亂如是等怖亦應念彼如來恭敬尊重復次曼殊室利若有信心善男子善女人乃至盡形受三歸依不事餘天或持五戒或持十戒或持菩薩一百四戒或復出家受持比丘二百五十戒若比丘尼受持五百戒於隨所受中毀犯禁戒畏墮惡道若能供養彼世尊藥師瑠璃光如來者決定不受三惡道報或有女人臨當產時受於極苦若能稱名供養彼世尊藥師瑠璃光如來者速得解脫所生之子身分具足

形色端正見者歡喜利根聰明安隱少病無有非人
奪其魂魄爾時世尊告慧命阿難言阿難如我稱揚
彼世尊藥師瑠璃光如來所有功德汝信受耶汝於
如是諸佛如來甚深境界多生疑惑時慧命阿難白
佛言大德世尊我於如來所說法中無復疑惑何以
故一切如來身口意行無不清淨世尊此日月有如
是大神通有如是大威力可令墮落須彌山王可得
移動諸佛所言無有差異大德世尊或有衆生信根
不具聞說如來佛境界已作是思惟云何但念彼如
來名獲爾許功德心不信受生於誹謗此等長夜無

義饒益當墮苦趣佛言阿難若彼如來所有名號入
其耳中此人墮惡道者無有是處阿難諸佛境界誠
爲難信汝今信受應知皆是如來威力非一切聲聞
辟支佛地所能信受惟除一生補處菩薩摩訶薩阿
難人身難得於三寶中信敬尊重亦難可得聞彼如
來名號倍難於此阿難彼世尊藥師瑠璃光如來無
量菩薩行無量諸巧便無量曠大願我欲一劫若過
一切說彼如來菩薩行願乃至窮劫說彼世尊藥師
瑠璃光如來本昔所行及殊勝大願亦不究盡爾時
衆中有菩薩摩訶薩名曰救脫卽從座起偏露一髻

右膝著地向婆伽婆合掌曲躬白言大德世尊於未來世當有衆生身嬰重病長患羸瘦不食飢渴喉唇乾燥死相現前目無所見父母親眷朋友知識啼泣圍遶其人尸形卧在本處閻摩使人引其神識置於閻摩法王之前此人背後有同生神隨其所作若罪若福一切皆書盡持授與閻摩法王時閻摩法王推問其人算計所作隨善隨惡而處分之若能爲此病人歸依彼世尊藥師瑠璃光如來如法供養卽得還復此人神識得迴還時如從夢覺皆自憶知或經七日或二十一日或三十五日或四十九日神識還已

具憶所有善惡業報由自證故乃至失命不造惡業是故信心善男子善女人應當供養藥師如來爾時慧命阿難問救脫菩薩言善男子應云何供養彼世尊藥師瑠璃光如來也救脫菩薩言大德阿難若有患人欲脫重病當爲此人七日七夜受八分齋當以飲食及種種衆具隨力所辦供養比丘僧晝夜六時禮拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來四十九遍讀誦此經然四十九燈應造七軀彼如來像一一像前各置七燈一一燈量大如車輪或復乃至四十九日光明不絕當造五色綵幡長四十九尺復次大德阿難

灌頂刹利王等若災難起時所謂人民疾疫難他方
侵逼難自界反逆難星宿變怪難日月薄蝕難非時
風雨難過時不雨難爾時此灌頂刹利王當於一切
衆生起慈愍心赦諸繫閉依前所說供養法式供養
彼世尊藥師琉璃光如來時灌頂刹利王用此善根
由彼世尊藥師琉璃光如來本昔勝願故其王境界
卽得安隱風雨以時禾稼成就國土豐熟一切國界
所有衆生無病安樂多生歡喜於其國界亦無夜叉
羅刹毗舍闍等諸惡鬼神擾亂衆生所有惡相皆卽
不現彼灌頂刹利王壽命色力無病自在並得增益

爾時慧命阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡之
命而可更延救脫菩薩言阿難汝豈不聞如來所說
九橫死耶是故敎以咒藥方便或有衆生得病非重
然無醫藥及看病人或復醫人療治失所非時而死
是爲初橫第二橫者王法所殺第三橫者遊獵放逸
姪醉無度爲諸非人害其鬼鬼第四橫者爲火所燒
第五橫者爲水所溺第六橫者入獅子虎豹諸惡獸
中第七橫者飢渴所困不得飲食因此致死第八橫
者厭禱毒藥起尸鬼等之所損害第九橫者投巖取
死是名如來略說大橫有此九種其餘復有無量諸

橫爾時衆中有十二夜又大將俱在會坐所謂

宮毗羅大將 跋折羅大將 迷佉羅大將

安捺羅大將 安涅羅大將 摩涅羅大將

因陀羅大將 波異羅大將 摩呼羅大將

眞達羅大將 招度羅大將 鼻羯羅大將

此等十二夜又大將一一各有七千夜又以爲眷屬皆同一聲白世尊言我等今者蒙佛威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名號已不復更有惡道之怖我今相與皆同一心乃至壽盡歸依佛歸依法歸依僧皆當荷負一切衆生爲作義利饒益安樂隨於何等村

城聚落阿蘭拏處若流布此經若復持彼世尊藥師瑠璃光如來名號親覲供養者我等眷屬衛護是人皆便解脫一切苦難諸有所求悉令滿足爾時世尊讚諸夜又大將言善哉善哉大夜又將汝等若念彼世尊藥師瑠璃光如來恩德者當念饒益一切衆生爾時慧命阿難白佛言世尊此經何名云何奉持佛言阿難此法門者名爲藥師瑠璃光如來本誓所發殊勝大願當如是持名爲十二夜又大將自誓當如是持名爲淨一切業障當如是持時婆伽婆說是語已諸菩薩摩訶薩諸大聲聞國王大臣婆羅門居士

及一切大衆阿脩羅捷達婆等聞佛所說歡喜奉行

佛說藥師如來本願經

音釋

雜糅 雜昨答切糅忍九切 紕繆 紕篇夷切繆也 達

摩笈多

梵語也此云法密譯 馭 馭據切海 懲 持陵切

經

膊

伯各切 跛 跛補火切足偏廢行不正 蚊 蚊音

文蟲莫庚切並 胃 覘縣切 齧人之飛蟲也 胃 網也

浙江嘉興府楞嚴寺本年坊實刻計字五千一百五十五个
該銀二兩九錢九分五厘
康熙三年六月
日般若堂識

藥師瑠璃光如來本願功德經

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵遊化諸國至廣嚴城住樂音
樹下與大苾芻衆八千人俱菩薩摩訶薩三萬六千
及國王大臣婆羅門居士天龍藥叉人非人等無量
大衆恭敬圍繞而爲說法爾時曼殊室利法王子承
佛威神從座而起偏袒一肩右膝著地向薄伽梵曲
躬合掌白言世尊惟願演說如是相類諸佛名號及
本大願殊勝功德令諸聞者業障銷除爲欲利樂像
法轉時諸有情故爾時世尊讚曼殊室利童子言善

哉善哉曼殊室利汝以大悲勸請我說諸佛名號本願功德爲拔業障所纏有情利益安樂像法轉時諸有情故汝今諦聽極善思惟當爲汝說曼殊室利言唯然願說我等樂聞佛告曼殊室利東方去此過十殑伽沙等佛土有世界名淨瑠璃佛號藥師瑠璃光如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛薄伽梵曼殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來本行菩薩道時發十二大願令諸有情所求皆得

第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三菩提時自身光明熾然照耀無量無數無邊世界以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴其身令一切有情如我無異第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃內外明徹淨無瑕穢光明廣大功德巍巍身善安住焰網莊嚴過於日月幽冥衆生悉蒙開曉隨意所趣作諸事業第三大願願我來世得菩提時以無量無邊智慧方便令諸有情皆得無盡所受用物莫令衆生有所乏少

第四大願願我來世得菩提時若諸有情行邪道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨覺乘者皆以大乘

而安立之

第五大願願我來世得菩提時若有無量無邊有情於我法中修行梵行一切皆令得不缺戒具三聚戒設有毀犯聞我名已還得清淨不墮惡趣

第六大願願我來世得菩提時若諸有情其身下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾瘡癰癰瘻背偻白癩癩狂種種病苦聞我名已一切皆得端正黠慧諸根完具無諸疾苦

第七大願願我來世得菩提時若諸有情衆病逼切無救無歸無醫無藥無親無家貧窮多苦我之名號一經其耳衆病悉除身心安樂家屬資具悉皆豐足乃至證得無上菩提

第八大願願我來世得菩提時若有女人爲女百惡之所逼惱極生厭離願捨女身聞我名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證得無上菩提

第九大願願我來世得菩提時令諸有情出魔網解脫一切外道纏縛若墮種種惡見稠林皆當引攝置於正見漸令修習諸菩薩行速證無上正等菩提第十大願願我來世得菩提時若諸有情王法所錄繩縛鞭撻繫閉牢獄或當刑戮及餘無量災難凌辱

悲愁煎迫身心受苦若聞我名以我福德威神力故
皆得解脫一切憂苦

第十一大願願我來世得菩提時若諸有情飢渴所
惱爲求食改造諸惡業得聞我名專念受持我當先
以上妙飲食飽足其身後以法味畢竟安樂而建立
之

第十二大願願我來世得菩提時若諸有情貧無衣
服蚊蟲寒熱晝夜逼惱若聞我名專念受持如其所
好卽得種種上妙衣服亦得一切寶莊嚴具華鬘塗
香鼓樂衆伎隨心所翫皆令滿足曼殊室利是爲彼
世尊藥師瑠璃光如來應正等覺行菩薩道時所發
十二微妙上願復次曼殊室利彼世尊藥師瑠璃光
如來行菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我
若一劫若一劫餘說不能盡然彼佛土一向清淨無
有女人亦無惡趣及苦音聲瑠璃爲地金繩界道城
闕宮閣軒牕羅網皆七寶成亦如西方極樂世界功
德莊嚴等無差別於其國中有二菩薩摩訶薩一名
日光徧照二名月光徧照是彼無量無數菩薩衆之
上首悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏是
故曼殊室利諸有信心善男子善女人等應當願生

彼佛世界爾時世尊復告曼殊師利童子言曼殊室利有諸衆生不識善惡唯懷貪恡不知布施及施果報愚癡無智闕於信根多聚財寶勤加守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施時如割身肉深生痛惜復有無量慳貪有情積集資財於其自身尚不受用何況能與父母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此命終生餓鬼界或旁生趣由昔人間曾得暫聞藥師瑠璃光如來名故今在惡趣暫得憶念彼如來名卽於念時從彼處沒還生人中得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施讚歎施者一切所有悉無貪惜漸次尚能以頭目手足血肉身分施來求者況餘財物復次曼殊室利若諸有情雖於如來受諸學處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於尸羅軌則雖得不壞然毀正見有雖不毀正見而棄多聞於佛所說契經深義不能解了有雖多聞而憎上慢由增上慢覆蔽心故自是非他嫌謗正法爲魔伴黨如是愚人自行邪見復令無量俱胝有情墮大險坑此諸有情應於地獄旁生鬼趣流轉無窮若得聞此藥師瑠璃光如來名號便捨惡行修諸善法不墮惡趣設有不能捨諸惡行修行善法墮惡趣者以彼如來

本願威力令其現前暫聞名號從彼命終還生人趣
得正見精進善調意樂便能捨家趣於非家如來法
中受持學處無有毀犯正見多聞解甚深義離增上
慢不謗正法不爲魔伴黨漸次修行諸菩薩行速得
圓滿復次曼殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀他
當墮三惡趣中無量千歲受諸劇苦受劇苦已從彼
命終來生人間作牛馬駝驢恒被鞭撻飢渴逼惱又
常負重隨路而行或得爲人生居下賤作人奴婢受
他驅役恒不自在若昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光
如來名號由此善因今復憶念至心歸依以佛神力
衆苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇善友
永斷魔網破無明殼竭煩惱河解脫一切生老病死
憂悲苦惱復次曼殊室利若諸有情好喜乖離更相
鬪訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業展轉
常爲不饒益事互相謀害告召山林樹塚等神殺諸
衆生取其血肉祭祀藥叉羅刹婆等書怨人名作其
形像以惡呪術而呪咀之厭媚蠱道呪起屍鬼令斷
彼命及壞其身是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如
來名號彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利
益安樂無損惱意及嫌恨心各各歡悅於自所受生

於喜足不相侵凌互爲饒益復次曼殊室利若有四
 衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘淨信善男
 子善女人等有能受持八分齋戒經一年或復三月
 受持學處以此善根願生西方極樂世界無量壽佛
 所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師瑠璃光如來
 名號臨命終時有八菩薩乘神通來示其道路卽於
 彼界種種雜色衆寶華中自然化生或有因此生於
 天上雖生天中而本善根亦未窮盡不復更生諸餘
 惡趣天上壽盡還生人間或爲輪王統攝四洲威德
 自在安立無量百千有情於十善道或生刹帝利婆
 羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢形相端嚴眷屬
 具足聰明智慧勇健威猛如大力士若是女人得聞
 世尊藥師如來名號至心受持於後不復更受女身
 爾時曼殊室利童子白佛言世尊我當誓於像法轉
 時以種種方便令諸淨信善男子善女人等得聞世
 尊藥師瑠璃光如來名號乃至睡中亦以佛名覺悟
 其耳世尊若於此經受持讀誦或復爲他演說開示
 若自書若教人書恭敬尊重以種種華香塗香末香
 燒香華鬘瓔珞幡蓋伎樂而爲供養以五色綵作囊
 盛之掃灑淨處敷設高座而用安處爾時四大天王

與其眷屬及餘無量百千天衆皆詣其所供養守護
世尊若此經寶流行之處有能受持以彼世尊藥師
瑠璃光如來本願功德及聞名號當知是處無復橫
死亦復不爲諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如
故身心安樂佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼
殊室利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世尊
藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像敷清淨座
而安處之散種種華燒種種香以種種幢幡莊嚴其
處七日七夜受八分齋戒食清淨食澡浴香潔著新
淨衣應生無垢濁心無怒害心於一切有情起利益
安樂慈悲喜捨平等之心鼓樂歌讚右繞佛像復應
念彼如來本願功德讚誦此經思惟其義演說開示
隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽求富饒得富饒
求官位得官位求男女得男女若復有人忽得惡夢
見諸惡相或怪鳥來集或於住處百怪出現此人若
以衆妙資具恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者
惡夢惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能爲患或有水火
刀毒懸險惡象獅子虎狼熊羆毒蛇惡蠍蜈蚣蚰蜒
蚊蟲等怖若能至心憶念彼佛恭敬供養一切怖畏
皆得解脫若他國侵擾盜賊反亂憶念恭敬彼如來

者亦皆解脫復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等乃至盡形不事餘天惟當一心歸佛法僧受持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯怖墮惡趣若能專念彼佛名號恭敬供養者必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受於極苦若能至心稱名禮讚恭敬供養彼如來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端正見者歡喜利根聰明安隱少病無有非人奪其精氣爾時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行處難可解了汝爲信不阿難白言大德世尊我於如來所說契經不生疑惑所以者何一切如來身語意業無不清淨世尊此日月輪可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言無有異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛甚深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光如來一佛名號便獲爾所功德勝利由此不信返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流轉無窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥師瑠璃光如來名號至心受持不生疑惑墮惡趣者無有是處阿難此是諸佛甚深所行難可信解汝今能受當知皆是如來威力阿

難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉不能如
實信解惟除一生所繫菩薩阿難人身難得於三寶
中信敬尊重亦難可得得聞世尊藥師瑠璃光如來
名號復難於是阿難彼藥師瑠璃光如來無量菩薩
行無量善巧方便無量廣大願我若一劫若一劫餘
而廣說者劫可速盡彼佛行願善巧方便無有盡也
爾時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫卽從座起偏
袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛言大德世尊像
法轉時有諸衆生爲種種患之所困厄長病羸瘦不
能飲食喉脣乾燥見諸方暗死相現前父母親屬朋
友知識啼泣圍繞然彼自身卧在本處見琰魔使引
其神識至于琰魔法王之前然諸有情有俱生神隨
其所作若罪若福皆具書之盡持授與琰魔法王爾
時彼王推問其人算計所作隨其罪福而處斷之時
彼病人親屬知識若能爲彼歸依世尊藥師瑠璃光
如來請諸衆僧轉讀此經然七層之燈懸五色續命
神旛或有是處彼識得還如在夢中明了自見或經
七日或二十一日或三十五日或四十九日彼識還
時如從夢覺皆自憶知善不善業所得果報由自證
見業果報故乃至命難亦不造作諸惡之業是故淨

信善男子善女人等皆應受持藥師瑠璃光如來名號隨力所能恭敬供養爾時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命旛燈復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫病苦當爲其人七日七夜受持八分齋戒應以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧晝夜六時禮拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來讀誦此經四十九徧然四十九燈造彼如來形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大如車輪乃至四十九日光明不絕造五色綵旛長四十九搥手應放雜類衆生至四十九可得過度危厄之難不爲諸橫惡鬼所持復次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不雨難彼刹帝利灌頂王等爾時應於一切有情起慈悲心救諸繫閉依前所說供養之法供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根及彼如來本願力故令其國界卽得安隱風雨順時穀稼成熟一切有情無病歡樂於其國中無有暴惡藥叉等神惱有情者一切惡相皆卽隱沒而刹帝利灌頂王等壽命色力無病自在皆得增益阿難若帝后妃主儲

君王子大臣輔相中官姝女百官黎庶爲病所苦及
餘厄難亦應造立五色神旛然燈續明放諸生命散
雜色華燒衆名香病得除愈衆難解脫爾時阿難問
救脫菩薩言善男子云何已盡之命而可增益救脫
菩薩言大德汝豈不聞如來說有九橫死耶是故勸
造續命旛燈修諸福德以修福故盡其壽命不經苦
患阿難問言九橫云何救脫菩薩言若諸有情得病
雖輕然無醫藥及看病者設復遇醫授以非藥實不
應死而便橫死又信世間邪魔外道妖孽之師妄說
禍福便生恐動心不自正卜問覓禍殺種種衆生解
奏神明呼諸魑魅請乞福祐欲冀延年終不能得愚
癡迷惑信邪倒見遂令橫死入於地獄無有出期是
名初橫二者橫被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲耽
淫嗜酒放逸無度橫爲非人奪其精氣四者橫爲火
焚五者橫爲水溺六者橫爲種種惡獸所噉七者橫
墮山崖八者橫爲毒藥厭禱呪咀起屍鬼等之所中
害九者飢渴所困不得飲食而便橫死是爲如來略
說橫死有此九種其餘復有無量諸橫難可具說復
次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若諸有情不
孝五逆破辱三寶壞君臣法毀於信戒琰魔法王隨

罪輕重考而罰之是故我今勸諸有情然燈造幡放生修福令度苦厄不遭衆難爾時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂

宮毗羅大將 伐折羅大將 迷企羅大將

安底羅大將 頽你羅大將 珊底羅大將

因達羅大將 波夷羅大將 摩虎羅大將

眞達羅大將 招杜羅大將 毗羯羅大將

此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以爲眷屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名號不復更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形歸佛法僧誓當荷負一切有情爲作義利饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來名號恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我名字得如願已然後解結爾時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德者常應如是利益安樂一切有情爾時阿難白佛言世尊當何名此法門我等云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃

光如來本願功德亦名說十二神將饒益有情結願
神呪亦名拔除一切業障應如是持時薄伽梵說是
語已諸菩薩摩訶薩及大聲聞國王大臣婆羅門居
士天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛
伽人非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉
行

藥師瑠璃光如來本願功德經

音釋

肯僂

僂龍主切
脊俯也

癩

落蓋切
惡疾也

癩

多年切
狂也

劇

竭戟切
尤甚也

縉

規縣切

蠱道

蠱果五切
惑也

蠍

許竭切
毒蟲也

殼

克角切

揲

張格切

薄蝕

薄伯各切
蝕實職切
往迫之爲薄蝕毀爲蝕

橫死

橫戶孟切
不以理而枉死

也妖孽

妖孽怪謂之妖
於喬切
孽魚列切
永服歌謠之孽

魍魎

魍魎文切

紡切

魍魎里養切

厭禱

厭衣檢切
禱謂之禱

呪咀

呪咀救切

願也

咀謂咀願之使沮敗也

呪咀

謂咀願之使沮敗也

奉

便弟子

吳元吉謹發誠心捐資喜刻

藥師瑠璃光如來本願功德經一卷
萬曆辛亥春三月歲

藥師瑠璃光七佛本願功德經卷上

唐三藏法師義淨奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵遊化諸國至廣嚴城在樂音
樹下與大苾芻衆八千人俱菩薩摩訶薩三萬六千
其名曰曼殊室利菩薩觀自在菩薩慈氏菩薩善現
菩薩大慧菩薩明慧菩薩山峯菩薩辯峯菩薩持妙
高峯菩薩不空超越菩薩微妙音菩薩常思惟菩薩
執金剛菩薩如是等諸大菩薩而爲上首及諸國王
大臣婆羅門居士天龍八部人非人等無量大衆恭
敬圍繞而爲說法初中後善文義巧妙純一圓滿清

淨鮮白梵行之相示教利喜皆令具足微妙行願趣
大菩薩爾時曼殊室利法王子菩薩摩訶薩承佛威
神從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛
言世尊今有無量人天大眾爲聽法故皆已雲集唯
佛世尊從初發意乃至於今所有無量塵沙數劫諸
佛剎土無不知見願爲我等及未來世像法衆生慈
悲演說諸佛名號本願功德國土莊嚴善巧方便差
別之相令諸聞者業障消除乃至菩提得不退轉

爾時世尊讚曼殊室利菩薩言善哉善哉曼殊室利
汝以大悲愍念無量業障有情種種疾病憂悲苦惱
得安樂故勸請我說諸佛名號本願功德國土莊嚴
此由如來威神之力令發斯問汝今諦聽善思惟之
當爲汝說曼殊室利言唯願爲說我等樂聞佛告曼
殊室利東方去此過四殑伽河沙佛土有世界名曰
無勝佛號善名稱吉祥王如來應正等覺明行圓滿
善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛世尊有無
量億衆不退菩薩之所圍繞安住七寶勝妙莊嚴師
子之座現在說法曼殊室利彼佛國土清淨嚴飾縱
廣正等百千踰繕那以瞻部金而爲其地平正柔輭
氣如天香無諸惡趣及女人名亦無瓦礫沙石棘刺

寶樹行列華果滋繁多有浴池皆以金銀真珠雜寶而爲砌飾曼殊室利彼國菩薩皆於七寶蓮華化生是故淨信善男子善女人皆當願生彼佛國土曼殊室利彼佛如來應正等覺從初發心行菩薩道時發八大願云何爲八

第一大願願我來世得無上菩提時若有衆生爲諸病苦逼切其身熱病諸瘡蠱道魘魅起屍鬼等之所惱害若能至心稱我名者由是力故所有病苦悉皆消滅乃至證得無上菩提

第二大願願我來世得菩提時若有衆生盲聾瘡癰白癩癩狂衆病所困若能至心稱我名者由是力故諸根具足衆病消滅乃至菩提

第三大願願我來世得菩提時若有衆生爲貪瞋癡之所纏逼造無間罪及諸惡行誹謗正法不修衆善當墮地獄受諸苦痛若能至心稱我名者由是力故令無間罪及諸業障悉皆消滅無有衆生墮惡趣者常受人天殊勝安樂乃至菩提

第四大願願我來世得菩提時若有衆生少乏衣食嬰珞臥具財貨珍寶香華伎樂若能至心稱我名者由是力故所乏資生皆得充足乃至菩提

第五大願願我來世得菩提時若有衆生或被枷鎖繫縛其身及以鞭撻受諸苦惱若能至心稱我名者由是力故所有苦惱皆得解脫乃至菩提

第六大願願我來世得菩提時若有衆生於險難處爲諸惡獸熊羆師子虎豹豺狼蛇蠍之所侵惱欲斷其命發聲大叫受此苦時若能至心稱我名者由是力故所有恐怖皆得解脫諸惡獸等悉起慈心常得安樂乃至菩提

第七大願願我來世得菩提時若有衆生鬪諍言訟因生憂惱若能至心稱我名者由是力故鬪訟解散慈心相向乃至菩提

第八大願願我來世得菩提時若有衆生入於江海遭大惡風吹其船舫無有洲渚而作歸依極生憂怖若能至心稱我名者由是力故皆得隨心至安隱處受諸快樂乃至菩提旻殊室利是謂彼佛如來應正等覺行菩薩道時所發八種微妙大願又彼世尊從初發心常以定力成就衆生供養諸佛嚴淨佛土菩薩眷屬悉皆圓滿此之福德不可思議一切聲聞及諸獨覺縱經多劫說不能盡唯除如來補處菩薩旻殊室利若有淨信男子女人若王大臣長者居士心

希福德斷諸煩惱稱彼佛名讀斯經典於彼如來至
心尊重恭敬供養所有一切罪惡業障及諸病苦悉
皆消滅諸有願求無不隨意得不退轉乃至菩提
復次曼殊室利東方去此過五苑伽河沙佛土有世
界名曰妙寶佛號寶月智嚴光音自在王如來應正
等覺有無量億菩薩圍繞現在說法皆演大乘微妙
深義曼殊室利彼佛如來從初發心行菩薩道時發
八大願云何爲八

第一大願願我來世得菩提時若有衆生爲營農業
及商賈事令心擾亂廢修菩提殊勝善法於生死中
不能出離各各備受無邊苦惱若能至心稱我名者
由是力故衣服飲食資生之具金銀珍寶隨願充足
所有善根皆得增長亦不捨離菩提之心諸惡道苦
咸蒙解脫乃至菩提

第二大願願我來世得菩提時於十方界所有衆生
若爲寒熱飢渴逼身受大苦惱若能至心稱我名者
由是力故先世罪業悉皆消滅捨諸苦惱受人天樂
乃至菩提

第三大願願我來世得菩提時於十方界若有女人
貪婬煩惱常覆其心相續有娠深可厭惡臨當產時

受大苦惱聞我名字暫經其耳或復稱念由是力故
衆苦皆除捨此身已常爲男子乃至菩提

第四大願願我來世得菩提時若有衆生或與父母
兄弟姊妹妻子眷屬及諸親友行險難處爲賊所侵
受諸苦惱暫聞我名或復稱念由是力故解脫衆難
乃至菩提

第五大願願我來世得菩提時若有衆生行於暗夜
作諸事業被惡鬼神之所惱亂極生憂苦暫聞我名
或復稱念由是力故從暗遇明諸惡鬼神起慈悲意
乃至菩提

第六大願願我來世得菩提時若有衆生行鄙惡事
不信三寶智慧鮮少不修善法根力覺道念定總持
皆不修習若能至心稱我名者由是力故智慧漸增
三十七品悉皆修學深信三寶乃至菩提

第七大願願我來世得菩提時若有衆生意樂鄙劣
於二乘道修行而住棄背無上勝妙菩提若能至心
稱我名者捨二乘見於無上覺得不退轉乃至菩提
第八大願願我來世得菩提時若有衆生見劫將盡
火欲起時生大憂怖苦惱悲泣由彼前身惡業力故
受斯衆苦無所歸依若能至心稱我名者所有憂苦

悉皆消滅受清涼樂從此命終於我佛土蓮華化生
常修善法乃至菩提曼殊室利是爲彼佛如來應正
等覺行菩薩道時所發八種微妙大願又彼如來所
居佛土廣博嚴淨地平如掌天妙香樹而爲行列天
華遍覆天樂常鳴天妙鈴鐸隨處懸布天寶莊嚴師
子之座天寶砌飾諸妙浴池其地柔軟無諸瓦礫亦
無女人及諸煩惱皆是不退諸菩薩衆蓮華化生若
起念時飲食衣服及諸資具隨意現前是故名爲妙
寶世界曼殊室利若有淨信男子女人國王王子大
臣輔相中宮嫔女晝夜六時慇重至心恭敬供養彼
佛世尊及稱名號并造形像香華音樂燒香末香塗
香而爲奉獻清淨嚴潔於七日中持八戒齋於諸衆
生起慈悲意願生彼土彼佛世尊及諸菩薩護念是
人一切罪業悉皆消滅無上菩提得不退轉於貪恚
癡漸得微薄無諸病苦增益壽命隨有希求悉皆如
意鬪諍怨家咸生歡喜捨此身已往彼刹土蓮華化
生當生之時念定總持悉皆明了曼殊室利如是當
知彼佛名號無量功德若得聞者所願皆成
復次曼殊室利東方去此過六菟伽河沙佛土有世
界名曰圓滿香積佛號金色寶光妙行成就如來應

正等覺有無量億萬菩薩圍遶現在說法曼殊室利
彼佛如來從初發心行菩薩道時發四大願云何爲
四

第一大願願我來世得菩提時若有衆生造作種種
屠害之業斷諸生命由斯惡業受地獄苦設得爲人
短壽多病或遭水火刀毒所傷當受死苦若聞我名
至心稱念由是力故所有惡業悉皆消滅無病長壽
不遭橫死乃至菩提

第二大願願我來世得菩提時若有衆生作諸惡業
盜他財物當墮惡趣設得爲人生貧窮家乏少衣食
常受諸苦若聞我名至心稱念由是力故所有惡業
悉皆消滅衣服飲食無所乏少乃至菩提

第三大願願我來世得菩提時若有衆生更相陵慢
共爲讐隙若聞我名至心稱念由是力故各起慈心
猶如父母乃至菩提

第四大願願我來世得菩提時若有衆生貪欲瞋恚
愚癡所纏若出家在家人男女七衆毀犯如來所制學
處造諸惡業當墮地獄受諸苦報若聞我名至心稱
念由是力故所有惡業悉皆消滅斷諸煩惱敬奉尸
羅於身語心善能防護永不退轉乃至菩提曼殊室

利是爲彼佛如來應正等覺行菩薩道時所發四種
微妙大願曼殊室利又彼如來所居佛土廣博嚴淨
地乎如掌皆以寶成常有香氣如妙栴檀復以香樹
而爲行列天妙珠瓔摩尼等寶處處垂下多有浴池
天寶嚴飾香水盈滿衆德皆具於其四邊懸妙繒綵
街衢八道隨處莊嚴所有衆生無諸煩惱及憂悲苦
亦無女人多是住地諸菩薩衆勝妙音樂不鼓自鳴
演說大乘微妙深法若有衆生聞此音者得不退轉
無上菩提曼殊室利彼佛如來由昔願力善巧方便
成就佛土圓滿莊嚴坐菩提座作如是念於未來世
若有衆生爲貪瞋癡之所纏繞衆病所逼怨家得便
或時橫死復由惡業墮地獄中受大劇苦彼佛見此
苦惱衆生爲除業障說此神呪令彼受持於現世中
得大利益遠離衆苦住菩提故卽說呪曰

咀姪他 悉睺悉睺 蘇悉睺 謨折你 木剎你

目帝毗目帝 菴末麗 毗末麗忙揭例 咽嚩

若揭鞞 曷喇咀娜 揭鞞薩婆頽他 娑但你

鉢囉摩頽他 娑但你 末捺細 莫訶末捺細

頻步帝 頻室步帝 毗多婆曳 蘇跋泥 跋

囉蚶摩 瞿使 跋囉蚶摩 柱使帝 薩婆頽

剗數 阿鉢囉市帝 薩跋咀囉 阿鉢喇底歌帝
折覲殺瑟檄 敕陀俱胝 婆使帝 細摩薩婆
但他揭多喃 莎訶

爾時世尊說此大力大明呪時衆中所有諸大菩薩
四天王釋梵王等讚言善哉善哉大悲世尊能說
如是過去如來大力神呪爲欲饒益無量衆生竭煩
惱海登涅槃岸除去疾病所願皆滿佛告大衆若有
淨信男子女人國王王子及以大臣輔相中宮嫪女
情希福德於此神呪起敬信心若讀若誦若爲他人
演說其義於諸含識起大悲心晝夜六時香華燈燭

愿重供養清淨澡浴持八戒齋至誠念誦所有極重
無邊業障悉皆消滅於現身中離諸煩惱命欲終時
諸佛護念卽於彼國蓮華化生復次曼殊室利東方
去此過七殑伽河沙佛土有世界名曰無憂佛號無
憂最勝吉祥如來應正等覺今現在彼爲衆說法又
彼如來所居佛土廣博嚴淨地平如掌皆以寶成細
滑柔軟常有香氣無憂苦聲離諸煩惱亦無惡趣及
女人名處處皆有金砌浴池香水盈滿寶樹行列華
果滋茂勝妙音樂不鼓自鳴譬如西方極樂世界無
量壽國功德莊嚴曼殊室利彼佛世尊行菩薩道時

發四大願云何爲四

第一大願願我來世得菩提時若有衆生常爲憂苦之所纏逼若聞我名至心稱念由是力故所有憂悲及諸苦惱悉皆消滅長壽安隱乃至菩提

第二大願願我來世得菩提時若有衆生造諸惡業生在無間黑暗之處大地獄中受諸苦惱由彼前身聞我名字我於爾時身出光明照受苦者由是力故彼見光時所有業障悉皆消滅解脫衆苦生人天中隨意受樂乃至菩提

第三天願願我來世得菩提時若有衆生造諸惡業殺盜邪淫於其現身受刀杖苦當墮惡趣設得人身短壽多病生貧賤家衣服飲食悉皆乏少常受寒熱飢渴等苦身無光色所感眷屬皆不賢良若聞我名至心稱念由是力故隨所願求飲食衣服悉皆充足如彼諸天身光可愛得善眷屬乃至菩提

第四大願願我來世得菩提時若有衆生常爲藥叉諸惡鬼神之所燒亂奪其精氣受諸苦惱若聞我名至心稱念由是力故諸藥叉等悉皆消散各起慈心解脫衆苦乃至菩提曼殊室利是爲彼佛如來應正等覺所發四種微妙大願若有衆生聞彼佛名晝夜

六時稱名禮敬至心供養於衆生處起慈悲心業障
消滅解脫憂苦無病長壽得宿命智於彼佛土蓮華
化生常爲諸天之所衛護曼殊室利稱彼佛名能生
如是無量福業而彼佛土願力莊嚴殊勝功德聲聞
獨覺所不能知唯除如來應正等覺

復次曼殊室利東方去此過八殑伽河沙佛土有世
界名曰法幢佛號法海雷音如來應正等覺今現說
法曼殊室利彼佛世尊所居國土清淨無穢其地平
正玻瓈所成常有光明香氣芬馥以帝青寶而爲城
郭有八街道砌以金銀樓閣殿堂飛甍戶牖欄楯莊
飾皆衆寶成天香寶樹隨處行列於其枝上掛以天
繒復有寶鈴處處垂下微風吹動出妙音聲演暢無
常苦空無我衆生聞者捨離欲纏習氣漸除證甚深
定天妙香華繽紛而下於其四面有八浴池底布金
沙香水彌滿曼殊室利於彼佛土無諸惡趣亦無女
人蓮華化生無復煩惱彼佛如來行菩薩道時發四
大願云何爲四

第一大願願我來世得菩提時若有衆生邪見家
於佛法僧不生淨信遠離無上菩提之心若聞我名
至心稱念由是力故無明邪慧日夜消除於三寶所

深生正信不復退轉乃至菩提

第二大願願我來世得菩提時若有衆生生在邊地由近惡友造衆罪業不修善品三寶名字曾不經耳命終之後墮三惡趣彼諸衆生暫聞我名由是力故業障消除遇善知識不墮惡趣乃至菩提

第三大願願我來世得菩提時若有衆生衣服飲食臥具醫藥資生所須悉皆乏少由此因緣生大憂苦爲求覓故造衆惡業若聞我名至心稱念由是力故有所乏少隨念皆得乃至菩提

第四大願願我來世得菩提時若有衆生由先惡業共相鬪諍作不饒益弓箭刀杖互爲傷損若聞我名至心稱念由是力故各起慈心不相傷害不善之念尚自不生況於前人欲斷其命常行喜捨乃至菩提曼殊室利是爲彼佛如來應正等覺行菩薩道時所發四種微妙大願若有淨信男子女人聞彼佛名至心禮敬慇懃供養受持念誦業障消滅得不退轉菩提之心具宿命智所生之處常得見佛無病長壽命終之後生彼國中衣服飲食資生之具隨念皆至無所乏少曼殊室利彼佛世尊具足如是無量功德是故衆生常當憶念勿令忘失

復次曼殊室利東方去此過九菟伽河沙佛土有世界名曰善住寶海佛號法海勝慧遊戲神通如來應正等覺現在說法曼殊室利彼佛如來行菩薩道時發四大願云何爲四

第一大願願我來世得菩提時若有衆生造衆惡業種植耕耘損諸生命或復興易欺誑他人戰陣兵戈常爲殺害若聞我名至心稱念由是力故資生之具不假營求隨心滿足常修衆善乃至菩提

第二大願願我來世得菩提時若有衆生造十惡業殺生等罪由此因緣當墮地獄若聞我名至心稱念於十善道皆得成就不墮惡趣乃至菩提

第三大願願我來世得菩提時若有衆生不得自在繫屬於他或被禁繫桎械枷鎖鞭杖苦楚乃至極刑若聞我名至心稱念由是力故所有厄難皆得解脫乃至菩提

第四大願願我來世得菩提時若有衆生造衆惡業不信三寶隨虛妄見棄背正理愛樂邪徒謗毀佛經言非聖說外道典籍恭敬受持自作教人俱生迷惑當墮地獄無有出期設得爲人生入難處遠離正道盲無慧目如是之人若聞我名至心稱念由是力故

臨命終時正念現前解脫衆難常生中國受勝妙樂
乃至菩提曼殊室利是爲彼佛如來應正等覺行菩
薩道時所發四種微妙大願曼殊室利彼佛國土功
德莊嚴與上妙寶如來世界等無有異

復次曼殊室利東方去此過十殑伽河沙佛土有世
界名淨瑠璃佛號藥師瑠璃光如來應正等覺曼殊
室利彼佛世尊從初發心行菩薩道時發十二大願
云何十二

第一大願願我來世得佛菩提時自身光明照無邊
界三十二相八十隨好莊嚴其身令諸有情如我無
異

第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃內外清徹
光明廣大徧滿諸方焰網莊嚴過於日月鐵圍中間
幽冥之處互得相見或於此界暗夜遊行斯等衆生
見我光明悉蒙開曉隨作衆事

第三大願願我來世得菩提時以無量無邊智慧方
便令諸有情所受用物皆得無盡

第四大願願我來世得菩提時若諸有情行邪道者
悉令遊履菩提正路若行聲聞獨覺乘者亦令安住
大乘法中

第五大願願我來世得菩提時若諸有情於我法中修行梵行一切皆令得不缺戒善防三業無有毀犯墮惡趣者設有毀犯聞我名已專念受持至心發露還得清淨乃至菩提

第六大願願我來世得菩提時若諸有情諸根不具醜陋頑愚聾盲瘡癰攣臂背偻白癩癲狂種種病苦之所纏逼若聞我名至心稱念皆得端嚴眾病除愈第七大願願我來世得菩提時若諸有情貧窮困苦無有歸趣眾病所逼無藥無醫暫聞我名眾病消散眷屬增盛資財無乏身心安樂乃至菩提

第八大願願我來世得菩提時若有女人爲女眾苦之所逼切極生厭離願捨女身若聞我名至心稱念卽於現身轉成男子具丈夫相乃至菩提

第九大願願我來世得菩提時令諸有情出魔羅網復有種種邪見之徒皆當攝受令生正見漸令修習諸菩薩行乃至菩提

第十大願願我來世得菩提時若諸有情王法所拘幽禁牢獄枷鎖鞭撻乃至極刑復有衆多苦楚之事逼切憂惱無暫樂時若聞我名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦乃至菩提

第十一 大願願我來世得菩提時若諸有情飢火所惱爲求食故造諸惡業若聞我名至心稱念我當先與上妙飲食隨意飽滿復以法味令住安樂乃至菩提

第十二 大願願我來世得菩提時若諸有情身無衣服蚊蟲寒熱之所逼惱若聞我名至心稱念隨其所好卽得種種上妙衣服寶莊嚴具伎樂香華皆令豐足無諸苦惱乃至菩提曼殊室利是爲藥師瑠璃光如來應正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願藥師瑠璃光七佛本願功德經卷上

音釋

瘡 逆約切 瘡病也 魘魅 魘於琰切 魅明秘切 魅中驚魘人之精怪也 娠 切妊切 娠時流切 仇也 娠謨庚切 屋棟也

佛弟 子吳懷真同弟懷上喜捨貲財刻行此 經 凡二卷以今告成願奉勝功仰祈 母親 體氣康寧生命壽長宿障自除善根增 益 上元李淵書 朱汝良刻 萬曆戊申冬十月徑山寂照庵識

唐三藏法師義淨奉詔譯

藥師瑠璃光七佛本願功德經卷下

唐三藏法師義淨奉詔譯

爾時佛告曼殊室利彼藥師瑠璃光如來行菩薩道
時所發大願及彼佛土功德莊嚴我於一劫若過一
劫說不能盡然彼佛土純一清淨無諸欲染亦無女
人及三惡趣苦惱之聲以淨瑠璃而爲其地城闕宮
殿及諸廊宇軒牕羅網皆七寶成亦如西方極樂世
界功德莊嚴於彼國中有二菩薩一名日光徧照二
名月光徧照於彼無量菩薩衆中而爲上首能持彼
佛正法寶藏是故曼殊室利若有淨信男子女人應

當願生彼佛世界復次曼殊室利若有衆生不識善惡唯懷貪惜不知惠施及施果報愚癡少智無有信心多畜珍財勤勞守護見乞者來心生不喜設不獲已行惠施時如割身肉深生悋惜復有無量慳貪有情積集資財然於自身尚不能用況當供給父母妻子奴婢僕使及來乞者彼諸有情從此命終生餓鬼中或旁生趣由昔人間曾聞藥師瑠璃光如來名故雖在惡趣還得憶念彼如來名卽於彼沒生在人中得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施讚歎施者所有財物無慳悋心漸次尚能以頭目手足血肉身分施來求者況餘財物復次曼殊室利若復有人歸依世尊受諸學處而破戒破威儀及壞正見設有持戒正見不求多聞於佛所說契經深義不能解了雖有多聞而懷憍慢由慢心故自是非他嫌謗正法爲魔伴黨如是愚人自行邪見復令無量百千俱胝有情墮大險坑此諸有情墮於地獄傍生鬼趣若曾聞此藥師瑠璃光如來名號由彼如來本願威力於地獄中憶佛名號從彼命盡還生人間正見精進意樂調善捨俗出家於佛法中受持學處無有毀犯正見多聞解甚深義離於憍慢不謗正法不爲魔伴漸次

修行諸菩薩行乃至菩提復次曼殊室利若諸有情
慳貪嫉妬造諸惡業自讚毀他命終當墮三惡趣中
無量千歲受諸劇苦從彼終已來生人間或作牛馬
駝驢之屬恒被鞭撻飢渴纏心身常負重困苦疲極
若得爲人生居下賤奴婢僕使被他驅役恒不自在
由昔人中曾聞藥師瑠璃光如來名號彼善根力今
復憶念至心歸依以佛神力衆苦解脫諸根聰利智
慧多聞恒求勝法常遇善友永斷魔怨破無明轂竭
煩惱河解脫一切生老病死憂悲苦惱乃至菩提復
次曼殊室利若諸有情好喜乖離更相鬪訟惱亂自
他以身語意造諸惡業展轉常爲不饒益事互相謀
害告召山林樹塚等神殺諸衆生取其血肉祭祀藥
叉羅刹神等書怨人名或作形像以惡呪術而呪詛
之厭媚蠱道呪起死屍令斷彼命及壞其身是諸有
情若得聞此藥師瑠璃光如來名號彼諸惡緣悉不
能害一切展轉皆起慈悲利益安樂無損惱意及嫌
恨心於自所有常生喜足復次曼殊室利若有四衆
苾芻苾芻尼近事男近事女及餘淨信男子女人若
能受持八支齋戒或經一年或復三月受持學處以
此善根願生西方極樂世界見無量壽佛若聞藥師

瑠璃光如來名號臨命終時有八菩薩乘神通來示
其去處卽於彼界種種雜色衆寶華中自然化生或
有因此生於天上雖生天中而昔善根亦不窮盡不
復更生諸餘惡趣天上壽盡還生人間或爲輪王統
攝四洲威德自在勸化無量百千有情於十善道令
其修習或生刹帝利婆羅門居士貴族多饒財寶倉
庫盈溢形相端嚴眷屬隆盛聰明智慧勇健盛猛有
大身力若是女人得聞藥師瑠璃光如來名號至心
受持於後不復更受女身復次曼殊室利彼藥師瑠
璃光如來得菩提時由本願力觀諸有情遇衆病苦
瘦瘠乾消黃熱等病或被魘魅蠱道所中或復短命
或時橫死欲令是等病苦消除所求願滿時彼世尊
入三摩地名曰滅除一切衆生苦惱旣入定已於肉
髻中出大光明光中演說大陀羅尼呪曰

南謨薄伽伐帝 鞞殺社窣嚩 薛瑠璃鉢喇婆

曷囉闍也 咄他揭多也 阿囉嚩帝 三藐三教

陀也 咄姪他唵 鞞殺逝鞞殺逝 鞞殺社三沒揭

帝 莎訶

爾時光中說此呪已大地震動放大光明一切衆病
苦惱皆除受安隱樂曼殊室利若見男子女人有病

苦者應當一心爲彼病人清淨澡漱或食或藥或無
 蠱水呪一百八遍與彼服食所有病苦悉皆消滅若
 有所求至心念誦皆得如意無病延年命終之後生
 彼世界得不退轉乃至菩提是故曼殊室利若有男
 子女人於彼藥師瑠璃光如來至心慇懃恭敬供養
 者常持此呪勿令廢忘復次曼殊室利若有淨信男
 子女人得聞如上七佛如來應正等覺所有名號聞
 已誦持晨嚼齒木澡漱清淨以諸香華末香燒香塗
 香作衆妓樂供養形像於此經典若自書若教人書
 一心受持聽聞其義於彼法師應修供養一切所有
 資身之具悉皆施與勿令乏少如是便蒙諸佛護念
 所求願滿乃至菩提爾時曼殊室利童子白佛言世
 尊我於末法之時誓以種種方便令諸淨信男子女
 人得聞七佛如來名號乃至睡中亦以佛名令其覺
 悟世尊若於此經受持讀誦或復爲他演說開示若
 自書若教人書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒
 香華鬘瓔珞幡蓋妓樂而爲供養以五色綵綵而裹
 囊之灑掃淨處置高座上是時四大天王與其眷屬
 及與無量百千天衆皆詣其所供養守護世尊若此
 經寶流行之處及受持者以彼七佛如來本願功德

及聞名號威神之力當知是處無復橫死亦復不爲諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故身心安樂佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室利若有淨信男子女人欲供養彼七如來者應先敬造七佛形像安在清淨上妙之座散華燒香以諸幢幡莊嚴其處七日七夜受八戒齋食清淨食澡浴身體著新淨衣心無垢濁亦無害於諸有情常起利樂慈悲喜捨平等之心鼓樂絃歌稱讚功德右遶佛像念彼如來所有本願讀誦此經思惟其義演說開示隨其所願求長壽得長壽求富饒得富饒求官位得官位求男女得男女一切皆遂若復有人忽得惡夢見諸惡相或怪鳥來集或於其家百怪出現此人若以衆妙資具恭敬供養彼諸佛者惡夢惡相諸不吉祥悉皆隱沒不能爲患或有水火刀毒懸崖險道惡象師子虎狼熊羆蛇蠍蜈蚣如是等怖若能至心憶念彼佛恭敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊反亂憶念恭敬彼如來者所有怨敵悉皆退散復次曼殊室利若有淨信男子女人等乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百五十戒苾芻尼五百戒於諸戒中

或有毀犯怖墮惡趣若能專念彼佛名號恭敬供養者必定不生三惡趣中或有女人臨當產時受於極苦若能至心稱名禮讚恭敬供養七佛如來衆苦皆除所生之子顏貌端正見者歡喜利根聰明少病安樂無有非人奪其精氣爾時世尊告阿難言如我稱揚彼七如來名號功德此是諸佛甚深境界難可了知汝勿生疑阿難白言世尊我於如來所說契經深義不生疑惑所以者何一切如來身語意業皆無虛妄世尊此日月輪可使墮落妙高山王可使傾動諸佛所言終無有異世尊然有衆生信根不具聞說諸佛甚深境界作是思惟云何但念七佛名號便獲爾所功德勝利由此不信便生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣佛告阿難彼諸有情若得耳聞諸佛名號墮惡趣者無有是處唯除定業不可轉者阿難此是諸佛甚深境界難可信解汝能信受當知皆是如來威力阿難一切聲聞獨覺等皆不能知唯除一生補處菩薩阿難人身難得於三寶中信敬尊重亦難可得得聞七佛如來名號復難於是阿難彼諸如來無量菩薩行無量巧方便無量廣大願如是行願善巧方便我若一劫若過一劫說不能盡爾時衆中有

一菩薩摩訶薩名曰救脫卽從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛曰言世尊於後末世像法起時若有衆生爲諸病苦之所逼惱身形羸瘦不能飲食喉唇乾燥目視皆暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣圍繞身臥本處見彼琰魔法王之使引其神識將至王所然諸有情有俱生神隨其所作善惡之業悉皆記錄授與彼王王卽依法問其所作隨彼罪福而處斷之是時病人親屬知識若能爲彼歸依諸佛種種莊嚴如法供養而彼神識或經七日或二七日乃至七七日如從夢覺復本精神皆自憶知善不善業所得果報由自證見業報不虛乃至命難亦不造惡是故淨信男子女人皆應受持七佛名號隨力所能恭敬供養爾時具壽阿難問救脫菩薩曰善男子恭敬供養彼七如來其法云何救脫菩薩言大德若有病人及餘災厄欲令脫者當爲其人七日七夜持八戒齋應以飲食及餘資具隨其所有供佛及僧晝夜六時恭敬禮拜七佛如來讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如來形像七軀一一像前各置七燈其七燈狀圓若車輪乃至四十九夜光明不絕造雜繖旛四十九首并一長旛四十九尺放四十九生如是卽

能離諸厄難不爲諸橫惡鬼所持大德阿難是爲供養如來法式若有於此七佛之中隨其一佛稱名供養者皆得如是無量功德所求願滿何況盡能具足供養復次大德阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不雨難彼刹帝利灌頂王等爾時當於一切有情起慈悲心放大恩赦脫諸幽厄苦惱衆生如前法式供養諸佛由此善根及彼如來本願力故令其國界卽得安隱風雨順時穀稼成熟國內衆生無病安樂又無暴惡藥叉等神共相惱亂一切惡相悉皆隱沒而刹帝利灌頂王等皆得增益壽命色力無病自在大德阿難若帝后妃主儲君王子大臣輔相宮中姝女百官黎庶爲病所苦及餘厄難亦應敬造七佛形像讀誦此經然燈造幡放諸生命至誠供養燒香散華卽得病苦銷除解脫衆難爾時具壽阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡之命而可增益救脫菩薩言大德仁豈不聞如來說有九橫死耶由是世尊爲說呪藥隨事救療然燈造幡修諸福業以修福故得延壽命阿難問言九橫云何救脫菩薩言一者若諸有情得病雖輕然

無醫藥及看病者設復遇醫不授其藥實不應死而便橫死又信世間邪魔外道妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正卜問吉凶殺諸衆生求神解奏呼召魍魎請福祈恩欲冀延年終不能得愚迷倒見遂令橫死入於地獄無有出期二者橫爲王法之所誅戮三者畋獵嬉戲耽淫嗜酒放逸無度橫爲非人奪其精氣四者橫爲火焚五者橫爲水溺六者橫爲種種惡獸所噉七者橫墮山崖八者橫爲毒藥魔禱呪詛起屍鬼等之所中害九者飢渴所困不得飲食而便橫死是爲如來畧說橫死有此九種其餘復有無量諸橫難可具說復次阿難彼琰魔王簿錄世間所有名籍若諸有情不孝五逆毀辱三寶壞君臣法破於禁戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我今勸諸有情然燈造旛放生修福令度苦厄不遭衆難爾時衆中有十二藥叉大將俱在會坐其名曰

宮毗羅大將 跋折羅大將 迷企羅大將

頡你羅大將 末你羅大將 娑你羅大將

因陀羅大將 婆夷羅大將 簿呼羅大將

眞達羅大將 朱杜羅大將 毗羯羅大將

此十二藥叉大將一一各有七千藥叉又以爲眷屬同

時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛威力得聞七佛如來名號於諸惡趣無復怖畏我等相率皆同一心乃至盡形歸佛法僧誓當荷負一切有情爲作義利饒益安樂隨於何處城邑聚落空閑林中若有此經流布讀誦或復受持七佛名號恭敬供養者我等眷屬衛護是人令脫衆難所有願求悉令滿足或有疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色纁結我名字得如願已然後解結爾時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥叉將汝等念報七佛如來恩德者常應如是利益安樂一切有情爾時會中有多天衆智慧鮮少作如是念云何過是旃伽河沙諸佛世界現在如來暫聞名者便獲無邊殊勝功德爾時釋迦牟尼如來知諸天衆心之所念卽入驚召一切如來甚深妙定纔入定已一切三千大千世界六種震動雨天妙華及天香末彼七如來見是相已各從其國來至索訶世界與釋迦如來共相問訊時佛世尊由其先世本願力故各各自於天寶莊嚴師子座上隨處安坐諸菩薩衆天龍八部人非人等國王王子中宮妃主并諸大臣婆羅門長者居士前後圍繞而爲說法時諸天衆見彼如來皆已雲集生大希有疑惑便除時

諸大衆歎未曾有同聲讚言善哉善哉釋迦如來饒益我等爲除疑念令彼如來皆至於此時諸大衆各隨自力以妙香華及衆瓔珞諸天妓樂供養如來右繞七匝合掌禮敬讚言希有希有諸佛如來甚深境界不可思議由先願力善巧方便共現如是奇異之相爾時大衆各各發願願諸衆生皆得如是如來勝定爾時曼殊室利卽從座起合掌恭敬繞佛七匝禮雙足已白言世尊善哉善哉如來定力不可思議由本願力方便善巧成就衆生唯願爲說大力神呪能令來世薄福衆生病惱所纏日月星辰所有厄難疫疾怨惡及行險道遭諸恐怖爲作歸依令得安隱彼諸衆生於此神呪若自書教人書受持讀誦廣爲他說常蒙諸佛之所護念佛自現身令願滿足不墮惡趣亦無橫死時諸如來讚曼殊室利言善哉善哉此是我等威神之力令汝勸請哀愍衆生離諸苦難爲說神呪汝應諦聽善思念之我當爲說曼殊室利有大神呪名曰如來定力瑠璃光若有男子女人書寫讀誦恭敬供養於諸含識起大悲心所有願求皆得滿足諸佛現身而爲護念離衆障惱當生佛國時七如來以一音聲卽說呪曰

咀姪他 具繼具繼 譬尼繼膩咽 末底末底

馭顏怛他 揭多三摩地 頰提瑟恥帝 頰帝末

帝 波例 波跛輸但你薩婆波跛 那世也 敦

盼勃圖 唄荅繼鳴讎矩讎 佛鐸器怛羅 鉢里

輸但你 曇讎昵曇讎 讎嚕讎嚕 讎嚕尸竭囉

薩婆哥羅 蜜栗覩_庚尼婆喇你 敦提蘇敦盼

佛陀 頰提瑟佗泥娜 曷略叉覩讎 薩婆提

婆 三讎頰三讎 三曼捺_{奴和切}漢嚕覩讎 薩婆

佛陀 菩提薩埵 苦讎苦讎 鉢喇苦曼 覩讎

薩婆伊底鳴波達婆 薩婆毗何大也 薩婆薩

埵者瞞瞞泥瞞瞞泥_去 瞞瞞也讎 薩婆阿舍薛

瑠璃也 鉢喇底婆細 薩婆波跛 差楊羯囉

莎訶 爾時七佛說此呪時光明普照大地震動種種神變

一時俱現時諸大眾見此事已各各隨力以天香華

塗香末香奉上彼佛咸唱善哉右繞七匝彼佛世尊

同聲唱言汝等一切人天大眾應如是知若有善男

子善女人若王王子妃后大臣寮庶之類若於此呪

受持讀誦聽聞演說以妙香華供養經卷著新淨衣

在清淨處持八戒齋於諸舍識常生慈愍如是供養

得無量福若復有人有所祈願應當造此七佛形像
可於淨處以諸香華懸繪幡蓋上妙飲食及諸妓樂
而爲供養并復供養菩薩諸天在佛像前端坐誦呪
於七日中持八戒齋誦滿一千八遍彼諸如來及諸
菩薩悉皆護念執金剛菩薩并諸釋梵四天王等亦
來擁衛此人所有五無間罪一切業障悉皆消滅無
病延年亦無橫死及諸疾疫他方賊盜欲求侵境鬪
諍戰陣言訟讐隙飢儉旱澇如是等怖一切皆除共
起慈心猶如父母有所願求無不遂意爾時執金剛
菩薩釋梵四天從座而起合掌恭敬禮釋迦牟尼佛
足白言世尊我等大眾皆已得聞諸佛本願殊勝功
德及見諸佛慈悲至此令我衆生親承供養世尊若
於其處有此經典及七佛名陀羅尼法流通供養乃
至書寫我等悉皆承佛威力卽往其處擁護於彼國
王大臣城邑聚落男子女人勿令衆苦及諸疾病之
所惱亂常得安隱財食豐足我等卽是報諸佛恩世
尊我等親於佛前自立要誓若有淨信男子女人憶
念我者應誦此呪卽說呪曰

呬姪他 要婁莫婁 呬囉嚩 麼麼婁具囉 訶
呼 去 醯 去 末囉末囉末囉 豎樹囉布囉 莎

訶

若有淨信男子女人國王王子大臣輔相中宮姝女
誦七佛名及此神呪讀誦書寫恭敬供養現世皆得
無病長壽離衆苦惱不墮三途得不退轉乃至菩提
彼諸佛土隨意受生常見諸佛得宿命智念定總持
無不具足若患鬼瘡等病當書此呪繫之肘後病若
差已置清淨處爾時執金剛菩薩詣七佛所右繞三
匝各申禮敬白言世尊惟願慈悲護念於我我今爲
欲饒益未來男子女人持是經者我今更說陀羅尼
呪時彼七佛讚執金剛言善哉善哉執金剛我加護
汝可說神呪爲護未來持經之人令無衆惱所求滿
足時執金剛菩薩卽說呪曰

南麼馱多喃 三藐三佛陀喃 南麼薩婆跋折囉
達囉喃 咀姪他唵 跋折 跋折囉 莫訶跋折
囉 跋折囉波捨 陀喇你三麼 三麼 三曼頌
阿鉢喇底 嚧多跋折囉 苦麼苦麼 鉢囉苦
曼覩譚 薩婆何大也 矩嚩矩嚩 薩婆羯麼阿
代喇拏你又也 三麼也末奴三末囉簿伽畔跋折
囉波你 薩婆舍譚鉢哩 瞞喇也莎訶
世尊若復有人持七佛名憶念彼佛本願功德并持

此呪讀誦演說我令彼人所願滿足無所乏少若欲見我問善惡者應當書寫此經造七佛像并執金剛菩薩像皆於像身安佛舍利於此像前如上所說種種供養禮拜旋繞於衆生處起慈悲心受八戒齋日別三時澡浴清淨三時衣別從白月八日至十五日每日誦呪一百八遍心無散亂我於夢中卽自現身共爲言說隨所求者皆令滿足時大會中有諸菩薩皆悉唱言善哉善哉執金剛此陀羅尼不可思議實爲善說時七如來作如是語我等護汝所說神呪爲欲饒益一切衆生皆得安樂所求願滿不令此呪隱沒於世爾時七佛告諸菩薩釋梵四天王曰我今以此神呪付囑汝等并此經卷於未來世後五百歲法欲滅時汝等皆應護持是經此經威神利益甚多能除衆罪善願皆遂勿於薄福衆生誹謗正法毀賢聖者授與斯經令法速滅爾時東方七佛世尊見此大衆所作已辦機緣滿足無復疑心各還本土於其座上忽然不現爾時具壽阿難陀卽從座起禮佛雙足右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊當何名此經我等云何受持佛告阿難陀此經名爲七佛如來應正等覺本願功德殊勝莊嚴亦名曼殊室利所問亦名

藥師琉璃光如來本願功德亦名執金剛菩薩發願要期亦名淨除一切業障亦名所有願求皆得圓滿亦名十二大將發願護持如是名字汝當奉持時薄伽梵說是經已諸大菩薩及聲聞衆天龍藥叉健闍婆阿蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽人非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

校訛

第四紙十二行

疊南藏作蟲

音釋

慳慳

慳慳五開切亦慳也

嫌謗

嫌賢兼切疑也又不

毀也

嫉妬

嫉昨悉切妬都故切嫉妬於心也謗補曠切妬害賢曰嫉害色曰妬

先奏切

裏袞

裏古火切包裏也

蕩口也

熊羆

熊胡弓切猛獸也羆班麋

切侶熊

滂

滂郎到切

而頭長

那伽庵奉

佛弟子吳懷真同弟懷上喜捨貴財刻行此

經凡二卷以今告成願萃勝功仰祈母親體氣康寧生命壽長宿障自除善根增

益
萬曆戊申冬十月徑山寂照庵識

佛說阿闍世王經卷上

後漢月支三藏法師支婁迦讖譯

聞如是一時佛在羅閱祇者闍崛山中萬二千比丘
俱菩薩八萬四千一一尊復尊諸菩薩摩訶薩悉得
諸總持悉得無所罣礙悉得無所從生法而得如三
昧慧悉得知一切人心之所行如所欲以法教令各
得其所諸四天王及天帝釋釋天及諸天子龍闍叉
捷陀羅阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人非人悉來
會時文殊師利在山一面異處與二十五土人俱何
謂二十五人者悉是菩薩各各有名名曰若那師利

那羅達師利三波師利劫波頭師利波頭師利劫闍
陀因陀樓陀羅尼陀樓羅陀波尼羅陀牟訶多私訶
末師訶惟迦闍俱羅伽那迦闍沙訶質兜波沉摩遮
迦波括鎮遮薩和波陀波坻槃拘利沙竭末摩訶麁
樓耆非陀遍阿難陀譬又波質耆羅耶阿難陀阿藍
惟訶羅摩坻吒沙牟迦坻陀阿俞達薩和頌悉是爲
二十五上人名四兜術天子來到文殊師利所欲聞
法故其天子名沙摩陀鳩迦摩羅無拘迦摩漫那羅
捷陀沙訶漚術曇惟訶是爲四天子復有異天子少
少來到文殊師利所欲聽法故上人諸天子悉坐各

各說佛智慧甚尊無有極不可議不可度不可量不
可以凡而應僧那皆言當何作法證方便而至無極
智慧乃至佛一切智不可議慧首菩薩言於功德無
有厭於諸功德無所希望作是者可至無極慧惠施
菩薩言等心如寂其心悅懌柔輒自隨其教便持薩
芸若心而堅固於僧那僧涅作是者可至無極慧具
足平等菩薩言不計校劫數其當來劫無央數不可
以爲計是爲僧那於僧那不自貢高作是者可至無
極慧具足行菩薩言不自念安可至無極慧所以者
何欲令一切皆安故作是念者不求復悉安一切作

是者可至無極慧蓮華具足菩薩言其不自伏意者亦不能伏他人意其能自伏意者乃能伏他人意作是者可至無極慧蓮華具行劫菩薩言其有隨欲者不可度欲不隨欲者是乃度欲其菩薩者有得利不得利其心無有異若苦若樂若謗若歎若惡若善於是無所著所以者何亦不憂亦不喜作是者可至無極慧制持諸根菩薩言不念他人作功德我可得作是者不入無極慧當念獨而無有伴所以者何念於一切故諸不辦者我當辦之須臾之精進不以懈怠欲教一切作是者可至無極慧持行如地菩薩言譬

若如地一切草木藥舍宅城郭無不因地而住者地亦無所置一切仰而得活亦不以爲煩苛菩薩者亦當如是持心當若地亦不喜怒持心當令一切各各得其所亦不念還復其作是者可至無極慧寶願菩薩言當持心如尊不自卑於夢中亦無二心所以者何無羅漢辟支佛意其所作者譬若如寶不離薩芸若不失一切人心於珍寶心無所貪惜其從索者皆開導爲摩訶衍所以者何無心與心等者無心慧與是心慧等者亦無所增無所減其心無所貪惜作是者可至無極慧寶印手菩薩言視五道生死人譬如

墮海菩薩若心而愍念之當以手授之所以者何爲
無黠者作黠首其貪者爲作無所惜首其不持戒者
爲作戒首其瞋怒者爲作忍辱首其懈怠者爲作精
進首其亂意者爲作一心首其無慧者爲作智慧首
其無功德者爲作功德首以功德首印三法寶何謂
三令一切具足佛智慧教化而造作自解其身珍寶
功德念一切諸法譬如空是故爲法寶之首是爲三
其作是者可至無極慧師子意菩薩言其身作是僧
那者無所恐懼亦不畏亦不却亦不解衣毛不復起
所以者何於生死無有惡故亦不作於泥洹等住於

苦樂不作二心作是者可至無極慧師子步過無懼
菩薩言其弱劣者不能逮此皆是大士之所作所以
者何以捨衆惡以不諛諂以應質朴則不貢高無瞋
恚之心所作不從非法所以者何用忠正故則無姪
汰以無惡心其愚癡若冥以無此者其身口意以平
等所語如語不失其意甚尊所作欲成所以者何用
至誠故俱以法自娛樂以如法者不貪惜壽命所以
者何不貪軀命不捨一切故所施與無所貪惜欲令
人得其所故所入者正則非邪道其貧者爲作珍寶
藏其有病者則爲作醫其恐懼者則爲作護其劣者

則爲作道地其入邪者則爲作正導其無智者則爲作智一切諸順何所恨起意大士以度脫此中忍所受法本如住作是者乃至無極慧紫磨金色菩薩言所念譬如空所以者何無所不徧以大哀無所不覆其心常喜面顏而悅諸欲所樂者其心不在其中所施與譬如天無所不蔽其戒忍辱精進一心智慧亦復如是作是者可至無極慧發意卽轉法輪菩薩言其有新發意者不當令魔得其便不失諸佛天神意作心住者以應法輪轉所以者何用發好心故所以者何一切諸法無所生其作是者可至無極慧諸語

自然普無不入菩薩言當持心無所不入所以者何諸法自然其本悉空一切所語皆空譬如虛空無所不入菩薩者當復如是其心無所不入有所作如語其智無所不曉其作是者可至無極慧樂不動菩薩言諸所有音無有音諸所有聲而不可得以知是者亦不以喜亦不以憂亦不懈怠所以者何譬如大山而得風亦無所動諸好音惡音菩薩心亦不喜歡亦不以憂感所以者何無所著無所著謂佛語若異道語俱空無所有視諸欲有所作者皆有盡以知盡而不貢高作是法者疾成至佛海意菩薩言其心當如

海所受慧而無極譬如海受於衆流合爲一味菩薩以諸所有合爲一法所以者何用微妙故不與十二因緣有所變念法身亦不增亦不減爲一切作功德所作功德欲令一切皆得是爲不可盡功德當護不著不斷以意力制身諸所有所作皆等無有異作是故發意慧者具足可至無極慧大光明菩薩言當持心其智慧其光明如佛非俗人之所作其意習光明無所不照所以者何欲令世間知以爲法則其意習施與光明無所不照習戒光明無所不照忍辱精進一心智慧悉習其光明無所不照作是者可至無極

慧發明菩薩言以功德慧心爲眼清淨所視色無有惡聲香味細滑法亦復如是以淨於六事何謂六眼耳鼻舌身意諸所可者不那中作樂用心淨故所視人欲令悉入佛法其不正者以法率化所有好物人來索之無所愛惜旣與不從後悔作是者可至無極慧可意王菩薩言其有罵詈撻捶者亦不瞋恚但念其法以何念法何所罵者何所瞋者其撻捶亦爾以內空無所得於外空無所疑身於身無所見亦不見於他人所以者何其索手脚者歡喜與之其欲取頭者其心倍悅若索城及珍寶其有索者無所貪惜其

求妻子卽持施與無有異心若誦誦起是經得一章
歡喜不樂爲金輪王歡樂爲一切人說法而不作釋
願樂遣一人發心爲菩薩不作梵天願樂見佛不貪
三千大千刹土之珍寶作是者常無懈怠如是歡喜
可至無極慧所視無底菩薩言視一切諸所有不念
是我所悉清淨刹土不念有與無見諸佛不想色求
所以者何用法身故視一切人心不求一切人之所
有所以者何其德眼逮得清淨便有道眼神足備具
以得慧眼便知所有無所可貪便得佛眼十八法悉
具以得法眼者具足十種力其作如僧那僧涅者便

至無極慧作無底行菩薩言一切所作如薩芸若所
作何以故無所住故以無所住但念諸法菩薩作是
者不以諸順何爲隨亦不以罪隨亦不以魔事隨所
以者何不捨法故不犯非法以故致是以度罪所作
魔事以應是者可至無極慧說息愛意菩薩言一切
所有者亦不從人受以所作便唵塔諸魔以自知者
無所有亦無所復作以知無所復作便制五陰以知
五陰者無有魔事以度魔界者所作中道無所覆蔽
已度無所覆蔽菩薩摩訶薩作是者可至無極慧所
起卽悔菩薩言諸所作非法意而悔之所作如法其

心無異所以者何常當專心作善其身有所作不欲
令人不可若口若意所作不欲令人有不可其有愁
憂者以法寬大令不愁憂作是者是爲菩薩摩訶薩
可至無極慧得一切願菩薩言其有如淨戒者所願
必得以如淨戒者不復犯俗不犯俗者以應三十七
品根株如薩芸若其以如淨戒者不犯三十七品是
爲菩薩摩訶薩所作以至無極慧普等華天子言譬
如樹有華其見莫不歡喜所作功德一切莫不蒙者
譬若忉利天上拘耆樹而有華熾盛諸天莫不愛樂
菩薩以法爲一切作眼譬若華若天上摩尼之寶而

無瑕穢菩薩清淨其心如是其作是者可至無極慧
光明華天子言譬若如日出衆冥索盡所有諸色悉
見菩薩以智慧無所不照其諸愚癡冥盡索爲開闢
所以者何終不而當明故其在冥者見明便得道徑
菩薩以住道徑者其忘失道徑者指示道路以如是
者可至無極慧天香華天子言譬如曼陀羅華其香
聞縱廣上下四維各四十里菩薩以所聞淨戒三昧
持智慧以爲香三千大千無不聞者是香愈無央數
人病其以所聞淨戒三昧智慧菩薩以住是者便至
無極慧信法行得天子言當作法當所作者以如菩

薩法者常不復懈怠無所復懈怠無復念便當得十事
習六波羅蜜以四等心五旬四事總三脫忍辱利令
人發意其身不離以漚和拘舍羅敎悉持諸法要所
信無有異是爲十事其作是者可至無極慧文殊師
利謂諸上人及諸天子菩薩住無所住何謂住無所
住於三界不以三界作習不習者是爲內亦不求習
者是爲外雖外不惰弟子無所習復不惰辟支佛地
習爲生死所學習謂無所知習者是爲名所學習是
爲色習者是因緣所學習謂有所見習者謂愛所學
習謂有所根習者謂有我我所學習謂非我習者貪所

學習所施與無有異習者謂犯戒所學習不於戒自
貢高習者謂瞋怒所學習忍辱而不貢高習者無精
進所學習精進而不自貢高習者謂亂意所學習爲
一心而不自貢高習者謂無知所學習智慧不貢高
習者謂無功德所學習謂作功德而不貢高習者謂
俗法所學習謂道法不自貢高習者謂無脫所學習
謂得脫而具足不貢高習者謂有罪所學習無有罪
亦不貢高習者謂有餘所學習無有餘盡亦不貢高
菩薩習無所習一切護亦不著亦不斷作是者便至
無極慧諸法一切無所得所以者何無所入亦無所

不入故是一切智便至一切智無所得者一切智得一切智不可以色計痛癢思想生死識亦爾不從法數亦不從非法數亦不一切智施與爲數所以者何施與者亦不離一切智戒忍辱精進一心智慧亦不爲數何以故一切智從智慧一切智者無所不入亦不過去當來亦不入現在所以者何以過三世故一切智者不以眼而視之耳鼻舌身意亦爾所以者何以過諸界故若男子女人欲求一切智者當如一切智住當云何住於諸法一切無所住是爲一切智住不自念法是我所作是者爲一切智一切人法佛法

等如是無有異是爲一切智其求欲得一切智者會從四大得所以者何爲身不作身計所以者何不以作因緣故其有功德法無有功德法其所有是爲我所者皆非我所我者無所生無所生者無有計其計者是爲不生其示若見者是皆無有生以知無生無所生慧作是等者是爲薩芸若文殊師利說是事時二千天子悉得無所從生法忍萬二千人悉發無上平等道意樂不動菩薩謂文殊師利共到佛所問菩薩當云何住應時文殊師利化作如來在衆會中而坐其形狀被服如釋迦文佛文殊師利謂波祇槃拘

利菩薩言屬之所問今佛在是可問菩薩住波坻槃拘利菩薩不知是爲化佛前長跪問怛薩阿竭菩薩當云何有所住化佛言如我所作菩薩當如是住復問云何如佛其佛言亦不從施與亦不從戒忍辱精進一心智慧亦不從欲亦不從色亦不從無色亦不從身行亦不從口行亦不從意行諸所行無所著故其佛問波坻槃拘利化者而有所從行不則答言無所從行其佛言如化無所從行菩薩當作是行波坻槃拘利菩薩復問文殊師利是佛當無化佛乎文殊師利答言若自知諸法如化不則答言諸法實如化

文殊師利言以知諸法化何爲復問如來化文殊師利言仁者謂以諸佛悉化則復問文殊師利其佛者從何所化文殊師利言所作本清淨以故而有化文殊師利言故佛無有吾無有我無有人無有壽無有命亦不依佛住亦不依凡人住波坻槃拘利菩薩復問化佛本何所學自致得佛其佛言無所學是菩薩學何以故亦不自念我欲求是亦不求是亦不憂亦不喜亦不緣亦不所化亦無所見亦無處所亦無有想亦無有字亦無有色一切無所希望是菩薩學作是學者以爲等學作是學者無所著無所縛作是學

者無有欲無有怒無有癡作是學者無所愛無所憎其學是者不自念我作是學是爲學作是學作是學者不墮惡道其佛言若有求阿耨多羅三藐三菩提心欲成至佛者當作如我學復問何所是佛學其佛言亦不作罪亦不墮罪亦無所與亦無所持亦無所不持亦不持戒亦無有戒亦不忍辱亦不惡意亦不精進亦無懈怠亦不禪亦不亂意亦不智慧亦無所知亦無所學亦無有所學亦無所成亦無有所成亦不善薩亦不佛法亦不自念有身亦不念他人有身其所見者無有想亦不法想亦不無法想不想無想

其佛言曉了是者菩薩當作是學所以者何諸法一切如幻是爲相諸法一切皆合所以者何雖無央數事念之皆空無所有合則爲空諸法不可見所以者何諸法等而無差特諸法悉默所以者何不語不言是故無有處所以故諸法無所生其信是者亦不念行亦不念得脫亦不善薩自貢高其佛言若聞是學者不恐不怖不畏是故名爲菩薩譬若空不畏火不畏風不畏雨不畏煙不畏雲亦不畏雷亦不畏電所以者何是空法故菩薩者當如是一切無所畏懼菩薩心以如空者乃伏衆魔便能爲佛能爲一切作

護其化佛說是語竟便不復現波祇槃拘利菩薩問
文殊師利今怛薩阿竭所湊則答言所從來處而所
湊所湊處從是來波祇槃拘利謂文殊師利其化者
無所從來無所從去何謂從來文殊師利答言譬若
如化來無道徑去無道徑諸法亦爾無所從來無所
從去波祇槃拘利復問何所是諸法之處則答言自
然住是之處復問一切何所處是其處如所作是其
處復問諸法無所作無有罪文殊師利言如是者諸
法無所作無有罪其法者亦無有作者無有作罪者
諸所有悉入法身則復問文殊師利無有作無有罪

何以言人隨其所作文殊師利言審如所問人亦無
所作亦無有罪所以者何是人之法法身故亦無有
作亦無有罪如所作如所得是三者等波祇槃拘利
菩薩復問是三事等乎文殊師利言怛薩阿竭等故
三事適等復問怛薩阿竭者無作無罪無得是三事
何緣與等文殊師利言怛薩阿竭無作無罪無得其
作其罪其得如所爲以故等其罪以過了不見罪已
過當來亦不離怛薩阿竭故說是時如在釋迦文佛
所尊者舍利弗阿難及諸尊比丘悉承佛威神皆聞
文殊師利所說舍利弗言善哉善哉上人之所作以

法無所不感動不離法身其有智者聞是莫不發意
佛言審如所語菩薩者學無所學所語平等無有異
如所種得其實其菩薩者所學慧如是所說如慧佛
語舍利弗汝若所學自致是慧頂中光明菩薩白佛
何所聲聞所學何所菩薩所學佛言有限有著故爲
弟子學無有限無有礙是爲菩薩學如聲聞者其學
小其智少菩薩者學廣大其所知無有極所說無所
罣礙光智菩薩白佛唯怛薩阿竭作感應令文殊師
利衆會悉來到是所以者何其在是會皆令得無所
亡失所以者何文殊師利所說甚深微妙其欲聞者

隨其所欲各令得所佛卽感動文殊師利應時與二
十五上人及諸天子俱到佛所前作禮而住光智菩
薩問文殊師利佛在是間而若何緣得在異處而說
法文殊師利言所以不在是間者佛甚尊不可當或
所語可怛薩阿竭意或不可意故在一面其菩薩復
問說何所法而可怛薩阿竭者文殊師利答言佛自
知之復言雖爾會說其意文殊師利則言如我所知
少當說則言何言是文殊師利言如所說所說法而
不異如怛薩阿竭如本際而不可議如法住如法說
爲怛薩阿竭意無所止無所斷亦不緣亦不所緣亦

無所增亦無所減作是說而不失怛薩阿竭意亦於身無所失亦不令他人有所失亦不亡法亦不亡生死亦不亡泥洹作是說者亦不失怛薩阿竭意佛言善哉善哉如文殊師利所說以可怛薩阿竭意所以者何亦不過亦不減適在中無所想所以者何文殊師利續三昧說事如故不見諸法有所增者有所減者如文殊師利所語不失怛薩阿竭意說是語時八百天子皆得無所從生法忍爾時衆會中復有二百天子皆前以發菩薩意而未堅固皆欲墮落各各有念佛法無有極難得至佛我等不在菩薩學中不如

取羅漢辟支佛而般泥洹佛悉知是人可成爲菩薩而中欲意轉佛便化作一迦羅越持百味食滿鉢齋到佛所前而作禮以鉢上佛唯加哀受之佛卽受鉢文殊師利便從座起叉手白佛雖食當念感恩舍利弗心念佛本作何等而文殊師利言當念感恩乎卽問佛文殊師利本有何功德而置怛薩阿竭佛言且忍今爲汝決狐疑卽以鉢捨地其鉢便下沒過諸佛刹直下過七十二恒邊沙等刹土刹土名曰漚呵沙其佛號茶毗羅耶今現在其鉢在彼佛刹住止空中亦無持者鉢所過諸佛刹其佛侍者皆問佛是鉢從

何所來諸佛言上方有刹名曰沙呵佛號字釋迦文鉢從彼來所以者何救護墮落菩薩意故以變化感動佛語舍利弗行求鉢來舍利弗卽承佛威神自以慧力入萬三昧過萬佛刹亦不見亦不得從三昧還白佛求之不見不得佛言且捨佛復謂大目犍連行求索鉢則承佛威神自蒙神足力入八千三昧過八千佛刹無所見無所得則從三昧還白佛求之不見不能得佛語須菩提行求鉢來則入萬二千三昧過萬二千佛刹亦不見亦不得卽從三昧還白佛求之不見不能得則五百尊比丘各各以神足行求索鉢

亦不能見亦不能得須菩提從座起白彌勒菩薩仁者高才一生補處現當來佛吾等行求鉢不能得唯行求之彌勒則答言如若所說實一生補處今者不及文殊師利所作三昧及其名字聽我所言我作佛時如恒邊沙等悉爲文殊師利復不能知我行步舉足下足之事如今者實不逮及不如報文殊師利而行求之則須菩提白佛唯怛薩阿竭當令文殊師利而行求鉢佛卽謂文殊師利行求鉢來文殊師利卽默聲以受教卽自思念而不起座不離佛不捨衆會於是便能致鉢卽時三昧爲無所不徧入卽於衆會

以手拈地其手而下行所過佛刹悉爲諸佛接其足
下方莫不聞其聲道釋迦文佛致問其臂者一一毛
放億百千光明一一明者有億百千蓮華一一蓮華
上者皆有菩薩其菩薩者皆各各歎釋迦文佛是所
過刹土皆爲六反震動其刹土皆嚴莊幢幡而起所
過處悉皆見文殊師利以右手悉接諸佛足皆言釋
迦文佛之所致問過七十二恒邊沙等刹到明開闢
刹土乃至荼毗羅耶佛所作禮爲釋迦文佛致問
其臂上毛一一毛有億百千光明億百千蓮華一一
蓮華上有坐菩薩悉歎釋迦文佛功德其菩薩光明

彼佛光明而不相錯各各自見光明王佛邊有侍者
而尊菩薩名曰光尊自問其佛是誰手臂殊好乃爾
其毛光明蓮華菩薩之所歌歎彼佛功德其佛言上
方過七十二恒邊沙等刹土名曰沙呵其佛號字釋
迦文佛今現在前有菩薩名文殊師利不可思議僧
涅其智無所不度以續在彼佛前坐用鉢故而投手
乃到是問其菩薩悉作是念皆白其佛譬如渴人欲
得飲願欲得見釋迦文佛文殊師利及其刹土其佛
卽以兩眉中央相而放光明徹照過七十二恒邊沙
刹乃至沙呵刹悉爲開闢其有人見其光明者皆得

安隱其身譬如遮迦越羅其有凡比丘者得須陀洹其過三道上者皆有八惟務禪應時得羅漢其菩薩身得是光明者皆逮得日明三昧茶毗羅耶佛刹諸菩薩從彼間悉見是間及諸聲聞諸菩薩以見是間刹土則是淚出便言若瑠璃清淨及其摩尼墮其汙泥誠可惜之所以者何沙呵刹土諸菩薩誠可惜之而生彼間茶毗羅耶佛謂波羈頭菩薩汝不曉是勿得說之所以者何我刹土十劫行禪不如彼佛刹人行慈從日出至食其所功德過倍是間彼之菩薩雖有宿命行法如彈指頃者其罪盡索是間菩薩悉問

佛是光明從何所來今身皆安隱佛則言下方過七十二恒邊沙等佛刹土名漚呵沙何佛者號字茶毗羅耶放兩眉中央相光明菩薩悉白佛願聞欲見漚呵沙刹土及恒薩阿竭茶毗羅耶應時釋迦文放足下光明照下方過七十二恒邊沙等刹漚呵沙刹土及茶毗羅耶佛盡爲開闢彼刹菩薩見其光明入其身悉得摩訶低三昧具足三昧是間菩薩盡見彼佛及刹譬如在地住者莫不見日月星宿下方見是間亦如是間下方茶毗羅耶漚呵沙刹土文殊師利以右手取其鉢與無央數拘那術百千菩薩俱而來

上所過諸刹土其蓮華一一毛光明稍稍而盡其鉢便在手巾中是問文殊師利則從座起爲佛作禮以鉢授佛佛則受之其菩薩從下上者悉作禮各自以佛名謝釋迦文佛怛薩阿竭卽時各令就座悉皆受教各各而坐佛謂舍利弗屬之所問用文殊師利所問故今爲汝說之已過去無央數不可計阿僧祇劫爾時有佛號字勇莫能勝其刹名無常爾時諸聲聞八萬四千人菩薩萬二千人俱悉會其佛爲三道家而說法佛言時怛薩阿竭勇莫能勝於五惡世而作佛有比丘比丘名慧王明於經法持鉢入惟致國中

而行分衛得百味飯若干種食爾時有尊者子名離垢王爲乳母所抱持在城門外而住其兒遙見明經比丘欲從抱下得下便趣之求其食比丘卽以蜜餅授與之其兒則食之知味甘美隨比丘而行不顧念乳母便隨至勇莫能勝佛所則爲佛作禮而坐一面若那羅耶比丘以所持鉢得食而與是兒令上其佛兒則受之以上怛薩阿竭其佛受食鉢則爲滿其兒所持鉢食續如故復以是食徧八萬四千比丘及菩薩萬二千人各各悉飽滿其兒所持食續復如故佛以威神令兒歡喜并蒙本之功德卽爲盡信便前而

住卽歎其佛所持鉢食而奉上以應時滿其所持者亦不缺減徧比丘及諸菩薩其食續在乃知佛尊亦不盡索而復增益其供養佛者功德可重而增佛語舍利弗是兒以一鉢食乃至七日其食不減滿則如故其佛阿波羅耆陀陀敎導其兒自歸佛及法比丘僧授與五戒敎令悔過勸助功德乃發阿耨多羅三藐三菩提心其兒父母求索子無所不徧乃至恒薩阿竭所前爲佛作禮而住其子見父母前爲作禮而譽言我今入菩薩法用一切故願復發意所以者何難值佛故語其父母視佛相及其種好其慧無所不

徧其道以度願欲我身令得作沙門所以者何難與恒薩阿竭會故父母卽言善哉善哉隨子之所欲歡樂子之所求悉如子之願吾等亦復發心當從汝爲法則今悉放其舍宅亦復效汝而爲沙門佛語舍利弗是兒之所言父母及五百人悉發阿耨多羅三藐三菩提心悉於阿波羅耆陀陀佛所皆作沙門佛語舍利弗汝之所疑者卽若那羅耶比丘者文殊師利是其時兒尊者子惟摩羅和耶者則是我身文殊師利以食與我作其功德而令發心是則本之初發阿耨多羅三耶三菩心因佛語舍利弗汝欲知其今佛

十種力四事無所畏其智慧不可議悉文殊師利之所發動所以者何心則是根本佛復語舍利弗如我身等不可數阿僧祇刹土諸佛悉爲文殊師利之所發動號悉字釋迦文佛如是佛數復有號爲提式佛復有號式佛復有號提和竭佛復有號惟衛佛佛語舍利弗悉說是諸佛字從劫至劫未有竟時皆悉文殊師利之所發動今現在悉轉法輪中有般泥洹者中有行菩薩道者中有在兜術天上者中有在母腹中者中有生者中有捨家求佛者中有坐佛樹下者中有成佛者猶不可盡佛謂舍利弗文殊師利者是

菩薩之父母是則爲迦羅蜜屬所問者何緣而置恒薩阿竭而我之所得悉蒙文殊師利恩以爲是恩故其二百天子卽時自念諸法學者乃可有所成吾等尚可所以者何今是釋迦文佛爲文殊師利所發意自致成佛我等何爲懈怠用是念故其心則堅悉得盡信阿耨多羅三耶三菩心文殊師利以手變化而得鉢無所不感動是謂本之學習從是刹土乃到下方過不可數人皆悉發阿耨多羅三耶三菩心十方今現在諸佛皆以珍寶華蓋用供養法故悉覆三千大千之刹土從其華蓋盡聞其音如釋迦文佛之所

言皆文殊師利之所感動佛語舍利弗若男子女人欲疾般泥洹者當發阿耨多羅三耶三菩心所以者何有人畏生死而不能發心爲阿耨多羅三耶三菩心欲求聲聞作阿羅漢早取般泥洹其作是言者我續見在於生死中有菩薩而精進者已成至佛所以者何以過去無央數不可計阿僧祇劫爾時有佛號字一切度壽一萬歲有百億弟子有尊比丘名莫能勝其智慧甚巍巍後有尊比丘名得大願其神足亦甚巍巍爾時怛薩阿竭整衣服持鉢與比丘俱入常名聞國分衛其尊比丘智慧備足者在佛之右其神

足比丘在佛之左有尊比丘名悔智隨佛後而侍之八千菩薩而在前導中有如釋者中有如天子被服者中有如天者中有如四天王者皆悉令人治道用怛薩阿竭故佛語舍利弗時佛以入城道徑而過於市有三尊者子各各尚小莊嚴被服甚姝好而共坐戲是一兒遙見佛且未及諸比丘菩薩光明甚巍巍其小兒謂二兒以手遙指示之乃見怛薩阿竭來光明與相隨者不甚好乃爾其二兒則言已見之是一兒便言此者一切之中極尊而無與等者吾等當共供養所以者何其福無量其二兒則答言亦無華香

當何以供之其一兒則脫著身白珠著手中便報謂
二兒是猶可以供佛智者見怛薩阿竭不當作貪財
其二兒效解取著頭上白珠著其手中卽各歎言行
至佛所譬若渡水所以者何以其心淨而等住故是
一兒復問二兒持是功德以何求索其一兒言願如
佛右面尊比丘其一兒言願如左面神足比丘是二
兒各有各是願已復共問一兒苦願何等卽報言我
欲如佛其光明無比如師子獨步常有衆而隨我是
兒作是說時虛空中八千天子皆言善哉善哉如若
之所言天上天下一切蒙若恩是三兒相將來至佛

前其怛薩阿竭呼侍者沙竭汝乃見是三兒而持白
珠來者不其中央行小兒悅心精進來行舉其一足
時却其罪百劫如下一足後事事當更百遮迦越羅
如是數當復更釋亦如是其梵天亦等如是其一舉
足之功德中百見佛語適竟是三兒已到前爲怛薩
阿竭作禮各各以其白珠散佛上其二兒發聲聞意
者所散珠各在佛上肩昇其一兒發阿耨多羅三耶
三善心者而散白珠在佛頭上而在虛空化爲珠華
交露之帳正等而四方中有牀怛薩阿竭而坐之其
佛則時笑沙竭勃問佛怛薩阿竭所笑會當有意願

聞其說佛言見二兒發聲聞意者不所以者何皆畏生死之懼故是以不發菩薩心所以者何欲疾般泥洹故其侍者問其一兒當云何佛復謂言是中央兒以後自致成佛是二兒乃爲作聲聞其一者智慧甚當尊一者神足亦復爾釋迦文佛問舍利弗汝乃知是中央兒不舍利弗言不及佛言則我身是乃知右面之兒不舍利弗言不及爾時右面之兒則舍利弗是其左面之兒則摩訶目犍連是佛謂舍利弗汝等本畏生死故不發菩薩心而欲疾般泥洹觀其一兒發阿耨多羅三耶三菩心者今我自致成佛如汝等

不離吾法而作聲聞乃得解脫佛復謂舍利弗其欲疾般泥洹者當發意求佛如我屬之所說其疾者無過薩芸若所以者何無所罣礙故用特尊故用無盡故用阿耨多羅三耶三菩心故莫能有及等故特有好故以過諸聲聞辟支佛故其欲作者便得薩芸若意亦復如是說摩訶衍品時萬人悉發阿耨多羅三耶三菩心其一尊比丘舍利弗摩訶目犍連阿難舍比摩訶迦葉螺越難頭耶和致離分陀頭陀須菩提等悉以頭面著佛足皆舉言若男子女人欲求道者當發尊意所以者何如佛百千法以爲吾等說不

能復發作菩薩心皆有悔爲羅漢故不如本作五逆惡其罪猶有解脫可發心爲阿耨多羅三耶三菩心今者以無所益所以者何遠離佛種故其器者以不堪菩薩心所以者何譬若死人無益於生者今吾等以得脫無益於天上天下有兩足若四足者皆依地而得活其有發心爲阿耨多羅三耶三菩心者諸天及人皆蒙其恩爾時阿闍世王乘駟馬車與羣臣俱出而到佛所前爲作禮而住白佛言一切人從何因緣而作罪佛語阿闍世以住吾我人者便作罪貪身故而有身用是故不離其中阿闍世王復問助貪

愛者根爲在何所佛言無點是則復問誰是無點根佛言所作與念異是故根復問何所與念異者佛言其本異所作謂是復問本異者何謂是佛言如幻所化無所有是故異復問誰化者佛言無有造者是故化復問無所生無所有當云何計佛言用無有生無所有故不可計復問所疑從何因緣起佛言無所據故何謂無所據佛言如所說聞之則疑是謂不據復問何所是道何所爲信佛言脫於姪怒癡是爲道何所是信佛言不得諸法根本其心不異是故爲信阿闍世王卽言善哉善哉如怛薩阿竭所說一切人所

以不信者何自作故今我用惡人之言勅令臣下自殺其父用貪利國故用貪財寶故用貪利宰民故用貪利尊貴故今我使臣下而害其父貪身狐疑不能自解若飲若食在戲樂若在正殿聽省國事若在中宮五欲之樂若獨與衆俱晝夜而不忘飲食則不能消亦無其卧顏色亦無和悅時其心常怖懔知不離於泥犁則復陳言若盲者承佛所得眼目若爲水所溺者依佛而得脫其有苦痛者佛而令得安其有恐懼者佛而爲作護其有貧窮者佛能爲作珍寶其有失道徑者能示於道路佛以加大哀不以爲勤劇等

心於一切堅固而作厚常忍於苦樂不捨於一切人今我身如怖懔唯佛當加護令危者而得安身無有能救者唯願而得濟無所歸者唯願受其歸今譬若無眼目唯得而視瞻如人之欲瞬唯令而得住今當入阿鼻乃至大泥犁願令得不入唯怛薩阿竭今當爲我解說吾之狐疑令心得開至死無餘疑令重罪而得微輕佛念阿闍世王其所說甚深而微妙是病莫能療之者獨佛文殊師利而有感應舍利弗承佛威神謂阿闍世欲決狐疑者明且作食請文殊師利等令到其宮受之者其若之官屬皆當得其福并

羅閱國諸民皆因是功德可而爲本阿闍世王則白
文殊師利唯加大恩明旦屈德就宮而食則文殊師
利答言以足可爲供養已文殊師利復言佛法非以
衣食故阿闍世卽白當何以施之則答言若深入微
妙其事審諦無所汙亦無所著亦無所疑無所難無
所畏無所一懼如是者以爲得哀文殊師利復語阿
闍世念諸法亦不念有亦不念無是者以爲得哀不
當念過去意亦不當念當來意亦不當念現在意作
是者以得加哀汝不當念一切之所可見者亦不誠
作是者以得加哀阿闍世王復白文殊師利如所言

悉法之所載無有異唯以身故當加哀受其請文殊
師利復言且止其道者非以是故若飲若食若王不
念有吾有我壽命人以念是者以得加哀若心無所
持亦無所緣亦不四大亦不五陰亦不六衰亦不持
三界亦不於功德亦不念無有功德亦不於俗亦不
於道亦不於罪亦不於無罪亦不於餘亦不於無餘
亦不於脫亦不於無脫亦不於生死亦不於泥洹作
如是者以得加哀阿闍世王復白文殊師利聞是法
倍復踊躍以是故欲請之令我緣是而得安隱文殊
師利答言汝希望有所緣欲得安隱是以不緣則無

安隱所以者何因其法無所緣無有安不念是亦不
貢高一切無所念是故緣是故安於是中無惡意後
復無災變者後有災變者是則不安從本至竟無有
異是乃爲安阿闍世復問說何所法而無異可得安
文殊師利言若空無作者無有能作者無有相無有
願無有作亦無有作者其有念我有所作無所作是
故爲異亦不求無所緣身口意是爲作所以者何無
生死相是故諸法若有所緣當知悉無所緣阿闍世
復問何謂生死無生死則言不念過去已盡亦不念
當來未至亦不念今現在而無常於諸法不念有所

增有所減作者是生死則無生死阿闍世復問未脫
者當云何與道合文殊師利言汝知日明與冥合不
阿闍世言不合所以者何日出衆冥悉闕文殊師利
復問寧知冥在何所處則答言不可見處而在何所
處文殊師利言所謂道智來時譬若日出不可知衆
冥所在如是時亦不知未脫所在文殊師利復言道
與未脫等未脫與道等何以故俱空故未脫與道等
故諸法平等其知是者未脫則爲作道何以故求不
脫不知處是故曰道其求不脫處而不可見是則道
阿闍世復問云何不脫而爲道文殊師利言於不脫

而爲道文殊師利言於不脫是爲道不作是者爲道
阿闍世復問其道者當云何學則答言如學諸法阿
闍世復問以學諸法寧有處所不文殊師利言作是
學道不可至阿闍世復問其學者當至泥洹不文殊
師利言乃有法從泥洹來言我從泥洹來阿闍世卽
言亦無往者亦無來者文殊師利謂阿闍世其學道
知無處所是故道阿闍世復問當何所住道而學作
是則答言無所住是爲學道阿闍世復問其學道者
不作淨戒三昧智慧住卽答言其道者不緣戒不求
三昧不貢高於智慧住文殊師利謂阿闍世乃可緣

戒求三昧貢高於智慧作如是則有住處不阿闍世
言無文殊師利言故當知道無所住阿闍世復問若
男子女人當云何自前於道文殊師利言其欲學道
者不見法有常無常不見法有脫無有脫亦不見法
安若苦者亦不見法是我若一切人亦不見法在生
死至泥洹者作是學道者爲以前阿闍世王卽言善
哉善哉如文殊師利菩薩之所言唯願受其請所以
者何用狐疑故熟自思念如諸法無吾無我無壽無
命而我有狐疑文殊師利言如無者不可令有以無
者亦不脫亦不無所脫其說我而有脫者以無有脫

者亦不脫亦無所脫所以者何諸法悉脫故佛謂文殊師利受阿闍世王請用無央數人故文殊師利則言唯受怛薩阿竭教所以者何不違教故阿闍世則踊躍歡喜便從座起爲佛諸比丘及文殊師利作禮而去阿闍世行且問舍利弗文殊師利等輩者幾人舍利弗言五百人悉令於官食便從道歸於城卽勅大官令作百味之食卽日治其殿上施其幢幡帷帳華蓋以華布其地悉持名香而熏之設五百高牀皆布名珠統縊其色若干合宮之內悉皆嚴治以華香徧之勅令城郭諸街市里皆而掃除以華香從之道

邊者皆施帷帳幢幡而起除之其里之門皆施雙結華令諸人民明旦皆當導迎供養文殊師利卽初夜文殊自念我與少少俱出至請亦無他感動乃可到他方刹土請諸菩薩往到彼所令就請復悉聽其所說法作是念時應時如伸臂之頃便從是不現到東方過八萬二千佛刹其刹名常名聞其佛號字惟淨首今現在有衆菩薩無異道其刹土常轉阿惟致法輪其土諸樹悉皆衆寶其華葉實無央數色風一起時吹其諸樹但聞佛音但聞法音及阿惟越致僧音用是常聞三寶聲故其刹土名曰沙陀惟瞿吒文殊

師利已在彼所爲佛作禮白其怛薩阿竭願用我故
盡令菩薩到沙呵刹土至阿闍世所而就食佛則謂
之其欲行者便可往

佛說阿闍世王經卷上

音釋

遨音懽夷益切

煩苛煩符袁切

謳歌合可二切

呵沙梵語也此

茶毗羅耶梵

語

主藥切亦擊也

也此云

摩叱低梵語也此

也此云

摩叱低梵語也此

謳歌合可二切

呵沙梵語也此

茶毗羅耶梵

語

主藥切亦擊也

也此云

摩叱低梵語也此

也此云

摩叱低梵語也此

謳歌合可二切

呵沙梵語也此

茶毗羅耶梵

語

主藥切亦擊也

也此云

摩叱低梵語也此

也此云

摩叱低梵語也此

謳歌合可二切

呵沙梵語也此

茶毗羅耶梵

語

主藥切亦擊也

也此云

摩叱低梵語也此

也此云

摩叱低梵語也此

謳歌合可二切

呵沙梵語也此

茶毗羅耶梵

語

主藥切亦擊也

也此云

摩叱低梵語也此

佛說阿闍世王經卷下

後漢月支三藏法師支婁迦讖譯

應時二萬二千菩薩同共發聲我等欲與文殊師利
俱行卽時如其數菩薩與文殊師利俱悅忽以在沙
呵刹土其處而坐其處者謂室中所以能容者是菩
薩威神故悉共坐已文殊師利說其法其法名曰陀
隣尼文殊師利謂諸菩薩乃知何所法名陀隣尼者
而言解一切諸法故其意無所望故所作無有異所
念應時足所知如智慧其法者悉知其本所語如諦
自護不墮用轉上故悉入諸法行陀隣尼者則道之

元不斷佛元持法之元總持僧之元於諸法無有殆
在人之所問卽能知報答見衆而不却所以者何無
所畏故欲教化諸天隨天之所欲而悉教之令各各
得解及龍闍叉阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人非
人及釋梵下至一切諸蟲獸鳥獸各各知其意隨其
所欲而悉教化令得其所悉曉了有功德無功德者
盡知一切人之行住其心譬如地於世不以八事中
有順何所作功德不離於道教照於人隨其所樂令
一切皆蒙其恩所作戒令一切悉在中其慧無所不
徧入爲一切之所重而不以爲勤苦其心無有異其

法者知而本所教化承其教常以法而施與不以爲
厭所說法不望當得其復不斷菩薩善根本所以者
何以精進而養成其根故所施與不以爲厭足用薩
芸若故以戒不以爲厭足所以者何恭敬一切人故
忍辱不以爲厭足便逮得佛身故以精進不以爲厭
足合會諸功德故以禪不以爲厭足無所希望故以
慧無厭足所以者何無所不念故以法爲俸祿而自
依爲得活一切無所豫其如是者是故爲陀隣尼陀
隣尼者悉總持諸法故云何持空無相無願無欲無
所著無所見故以是持無所生無所造爲作是持法

亦不來亦不去亦不住亦不亂亦不起亦不壞亦無
所持亦無所掌於脫不想脫亦無所住亦不當住亦
無吾亦無我亦無壽亦無人亦無所執亦無放亦不
誠亦不虛亦無所聞亦無所見亦如虛空無所稱譽
亦無所觸亦無所覺持一切諸法故曰陀隣尼復有
陀隣尼者持諸法如幻譬若如夢若野馬譬若水中
聚沫如水泡譬若化悉持諸法故曰陀隣尼復有陀
隣尼以無常持諸法若所見無我而寂諸法根本悉
脫其中於法無所爭亦不墮亦無期以是持一切諸
法故曰陀隣尼譬若如地無所不持不以爲勤劇菩

薩以逮得陀隣尼者爲一切作本阿僧祇劫諸所作
功德悉能合會發薩芸若心無所不持亦不放亦不
以爲煩苛所以者何若地爲一切之所載仰菩薩以
逮得陀隣尼者饒益於一切若樹木萬物因地而生
菩薩以逮得陀隣尼者悉生諸功德法譬若如地亦
不動亦不搖亦無所適亦無所憎譬若如地受一切
雨亦無厭極菩薩以逮得陀隣尼者一切諸佛菩薩
聲聞辟支佛所問法亦無厭足爲一切說法亦無厭
極譬若如地含裹諸種皆得時出菩薩以逮得陀隣
尼者悉含裹諸功德法種亦不失時輒如時具足諸

法乃坐佛樹不離薩芸若菩薩已得陀隣尼者勇猛如將兵中之率無所不伏菩薩以逮得陀隣尼者坐於佛樹降伏衆魔故曰陀隣尼復有陀隣尼於諸法無所持何以故於有常無常故亦無樂亦無苦有身無有身無有人無有常一切諸法無所持所以者何無有二心故譬若如地不持空陀隣尼一切諸法無所持譬若空不持有所有陀隣尼者於諸法亦無所持譬若水不持諸垢濁陀隣尼者於諸法亦無所持譬若有所至無處所故陀隣尼無所持故陀隣尼者不可盡無有盡不可度故無所不入無所不入故是

爲空界陀隣尼與空等說陀隣尼時五百菩薩悉得陀隣尼法文殊師利於二夜說菩薩藏諸法莫不從是若功德法若無功德法若俗若道若有罪若無罪若有餘若無餘若脫若不脫一切盡入是藏何以故用諸法故無所不得故譬若三千大千剎土含受百億國土百億日月百億須彌山百億大海盡入三千大千亦不凡法亦不道法盡入其中聲聞辟支佛法若菩薩法盡入其中何以故悉總持諸行故持聲聞持辟支佛持菩薩若如樹其根堅住者本莖枝葉華實皆而成好菩薩藏者無所不持無所不成一切持

諸功德法悉持薩芸若心其菩薩藏者若名曰受不可數譬若海含受衆水受於珍寶龍闍又捷陀羅真陀羅摩休勒無不包裹爲一切作其處其藏者因緣不可數亦如是受無數戒其聞三昧智慧所見其器無所不受而見故曰菩薩藏譬如海其往生者不飲餘水所以者何皆因海故其在是藏者皆因是法不在外道所以者何盡受薩芸若法味故故曰爲菩薩藏是者爲三藏何謂三藏聲聞藏辟支佛藏菩薩藏聲聞藏者從他人聞故所以者何聞其音故辟支佛藏者緣十二因緣故以因緣盡而致是菩薩藏

者入無央數法而自然逮成佛其聲聞若辟支佛其三藏者非聲聞辟支佛所有也說是法時其三藏者各得如所行所以者何說是時其聲聞辟支佛菩薩各得其行故曰三藏其逮得菩薩法者便有三藏所以者何聲聞辟支佛不離佛法故復有三藏學何謂三藏有聲聞學有辟支佛學有菩薩學聲聞學者用有度故但自明故辟支佛學者是謂中學無有大哀菩薩法不可度入法身故用大哀故聲聞者不學辟支佛事亦不了辟支佛事辟支佛不學菩薩事亦不了菩薩事菩薩者知聲聞所學不以爲樂不於是中

有所希望亦不於是中而求脫亦知辟支佛所學不以爲樂不於是中而求脫而知菩薩所學樂於所學而自歡樂當因於中得脫故教聲聞而示現以其行教化之其辟支佛亦爾是菩薩作故名曰菩薩藏譬若以器受其瑠璃用瑠璃故其器亦作瑠璃之色菩薩以逮入藏者以諸法所見不離佛菩薩以逮藏者諸所見法悉見於佛法菩薩悉無所不學諸法所以者何無有異所見諸法悉如佛證其菩薩藏者無央數字而教不可度處所以者何無增減故不可議光明悉照於冥所作者有惠利無有極入薩芸若無所

不入其學是學乃爲學悉入藏故便入摩訶若那摩訶若那者無極慧以入者其未入者而入之爾時文殊師利爲諸菩薩說其藏事已復於三處說阿惟越致輪金剛行說是時其聞者悉逮得是事其輪者亦無所轉阿惟越致輪者無所希望於一切其心無有異所以者何不念善惡以等心學法見諸佛刹亦復等視不著其好醜以諸佛等無有異其輪者無所不徧入所以者何不壞法身故以是故爲阿惟越致法輪其輪者無斷絕處所以者何無二心故其輪者如所見何以故以法輪致佛故是名曰阿惟越致法輪

其從阿惟越致輪者悉以脫諸想故其信是者悉當
得如佛不以二事故從一事脫所脫如恒薩阿竭所
因脫其脫者無想是故諸法其有想無有脫何以故
其脫無有二所以者何無身口意故所以者何其脫
者亦不從身口意故曰脫作是者以爲自從不從他
人故曰阿惟越致輪其輪者不轉色所以者何其色
自然故痛癢思想生死識亦不轉所以者何識自然
故一切法亦不轉所以者何法身無法轉故是曰阿
惟越致輪其輪者所入無有際何以故無有斷絕故
其輪亦無所著亦無有斷何以故其輪無有門故所

以者何不二心故其諦亦無轉者所以者何不可說
故其輪亦無有能解者所以者何亦不有其音何得
見其形故其諦以空可致其脫者莫能有逮譬若如
空無所不入何以故無所不入用脫於本故其輪者
亦能行亦能步何謂行何謂步如金剛鑽穿衆寶云
何可以鑽穿其法譬若以空鑽穿一切所以故是名
曰法爲無所想是故金剛所以者何鑽穿一切諸所
求故無願者若鑽金剛穿諸所未脫令而得脫法身
者若金剛諸所亂者而空理之恒薩阿竭者如金剛
悉穿無所有其脫如金剛過於諸不脫者泥洹者見

諸自然法文殊師利爲諸菩薩說是阿惟越致法輪
時菩薩悉得羅毗拘速三昧得是三昧已其菩薩身
一毛者放億百千光明其一光明者見坐億百千佛
一一佛者到他方其求佛道而往教化明日旦阿闍
世王遣使者到文殊師利所唯哀用時與等人自屈
摩訶迦葉時與五百比丘俱欲入城而分衛以行道
半念尚早而旋還與比丘俱過候文殊師利已到所
皆住於門外文殊師利問摩訶迦葉今早欲到何所
則言欲行分衛故文殊師利復謂摩訶迦葉我今與
汝分衛摩訶迦葉則言已具足爲供已所以者何以

法到是不以食故文殊師利謂摩訶迦葉與諸比丘
俱就是當用法故亦當用食故所以者何今亦不失
其法亦令不失其食故合兩以作一摩訶迦葉則答
言吾等常當忍不食當聽其法何以故一一諸深法
常從是聞摩訶迦葉則復問今日與諸摩訶薩俱而
食文殊師利言今所食處其人亦不離生死亦不入
泥洹亦不過欲事亦不以道證所食處其食亦無所
增無所減亦於諸法無所持亦無所捨摩訶迦葉言
其作是施與者是爲無極施與則言諾受所請文殊
師利則自念今當入城所作當如佛之感動作是念

時便得無所不感動三昧則時沙呵剎土平等如鏡諸丘墟山陵一切不現其光明無所不接其在泥犁勤苦其痛則除悉得安隱是剎諸人用是時悉無姪怒癡亦無妬心亦無貢高亦無起意爾時諸人皆有慈心展轉相視若父若母應時地爲六反震動諸欲天子諸色天子以百種妓樂而供養文殊師利并雨天華而散其上從文殊師利所止乃到城門盡索嚴治以衆華結爲交露挾道兩邊以名殊華悉布其地以衆絕寶而爲帳幔覆蓋其上其道廣六丈三尺兩邊悉有欄楯以衆寶華而作樹間間行列挾道兩邊

則以寶作繩連縛諸樹展轉相連其一樹者香四面聞四十里兩樹間化有水池周匝其邊悉有衆寶以爲擁障以瑠璃爲飾其水之沙者悉金其水有八味衆華悉生其中鳬鴛鴦而遊戲其間一一樹下當其根上而有衆寶之塚其塚上者皆以珍寶而爲香爐皆燒名香一一塚者其女百人各以蓮華擎持栴檀名香文殊師利作是三昧時其威神無所不變化文殊師利從座起著衣服謂摩訶迦葉便而前行我今從後何以故其年尊老故復先佛法作沙門以是故當在前摩訶迦葉則時答言其法者亦無前後不

計年歲而有尊幼文殊師利言當何謂爲尊老摩訶迦葉答言智慧是尊學問甚多是則爲尊在所作爲是則爲尊索知一切人之所行是則爲尊摩訶迦葉復言文殊師利亦有智慧學問具足在所作爲曉了一切人之所行以是當爲尊摩訶迦葉復言今若其年亦復爲大亦復爲尊故當在前願樂在後今欲說譬喻唯願聽之若師子之子其膽勢氣力不如於大雖小蒙大者之香諸禽獸聞其臭者莫不恐怖譬若大象而有六牙其歲六十若人以革而爲繩縛繫其象師子之子於革繩之所大象聞之臭便奔走入山

雖菩薩發意未成力勢非聲聞辟支佛之所而當衆魔莫不驚動縮腰而怖其師子之子見大者而嗚呼有所作爲其心不恐亦不畏懼所以者何倍復歡喜今如是菩薩見佛有所作爲其心不恐亦不怖懼所以者何倍復歡喜今我敢亦當如是舍利弗言欲計其尊者若聲聞若辟支佛其發菩薩心者是則爲尊所以者何其有所求皆從菩薩心而起摩訶迦葉言故文殊師利以是爲尊續當在前吾等承後文殊師利便在前諸菩薩在後聲聞悉從亦在後便向道天則雨華地爲六反震動諸天於上以妓樂而娛樂應

時光明一切莫不明者便至羅閱祇未入城門王阿闍世聞文殊師利旦到從菩薩二萬三千五百人其比丘者五百人俱王自念吾作五百人具今當云何供當坐何所應時天王名曰休息心與尊闍又名曰金剛鉞與俱而來與阿闍世王相見則言勿恐勿懼勿以爲難則答曰當云何而不以爲難則報言文殊師利者作漚瑟拘舍羅無極智慧以功德光明具足而來神足功德其以一飯與文殊師利若有三千大千一切人索飯食者悉能飽之其食不盡索是二萬三千人何足可憂是故勿以爲難所以者何今皆可

而悉足文殊師利者其功德甚尊而不可盡阿闍世應時而歡喜其心無異踊躍倍喜而設所作便將妓樂擎其華香而自出迎文殊師利等而俱入宮時於菩薩中有一菩薩名曰普視悉見則文殊師利勅三摩陀阿樓耆陀令嚴治其處可容來者其菩薩受教應時四面而視瞻則時悉已辦於衆會中復有菩薩名曰法來則得勅令而具牀座應時受教彈指頃有二萬三千牀座其統縋若干種色名殊好繡綺異色物悉布在上文殊師利及諸菩薩聲聞一切皆悉就座阿闍世前白文殊師利所作供具甚少願忍須臾

今更欲辦其具則答言所作已可自足勿復勞意天王惟沙門與家室僕從悉來而謁皆恭事左右釋提桓因自與大夫人名曰首耶及與天女皆持名香供養散文殊師利及諸菩薩比丘僧上其諸菩薩亦不以天女亦不以妓樂亦不以華香有所轉動梵天而自化作年少婆羅門甚姝端正持扇住文殊師利之右侍而扇之諸梵天子悉復供侍諸菩薩比丘僧住於之左持扇而事阿耨達龍王其在衆會虛空之上而無見者持把貫珠垂颺若旛從其貫珠其水流下水有八味若欲所當作悉取是水文殊師利及諸菩

薩比丘僧人人前有垂珠水從中出悉給所當得阿闍世復念諸來會者而不持鉢今當以何器而食之文殊師利知王之所念則言菩薩者不齋鉢行而所食處念鉢便從其剎土鉢自而來在其手中阿闍世復問文殊師利是諸菩薩悉從何剎土而來到是其佛號字文殊師利則言其剎土名沙陀惟瞿吒其佛號字惟首陀尸利從彼間而來到是食於仁所以者何故來欲聞法聽仁之所狐疑諸菩薩念鉢應時鉢而飛來行伍而到阿耨達皆自淨洗盛滿其水諸龍姝女皆擎持二萬三千鉢而來授與瞿吒剎土菩薩

人人著其手中阿闍世住侍文殊師利文殊師利則謂阿闍世可分布飯食應時受教分布而徧其食不減如故阿闍世復白其食悉徧無所缺減則復如故文殊師利言今爲盡不則答言不盡所以未盡者以若疑故諸菩薩飯已持鉢掉擲虛空行列而住亦不墮地亦不動搖阿闍世復問是鉢云何住而依何等文殊師利答言是鉢所住如若狐疑所住阿闍世復言是鉢亦無所住處亦不在地亦不所依亦無有處所文殊師利則言如若狐疑亦無所住諸法亦復如鉢無所住無所墮飯事旣訖阿闍世則取一几坐文

殊師利前自白言願解我狐疑文殊師利則言若恒邊沙等佛不能爲若說是狐疑阿闍世應時驚怖從几而墮若大樹躡地摩訶迦葉謂阿闍世勿恐無懼所以者何文殊師利入漚起拘舍羅甚深以是故說是徐可而問阿闍世則問言屬所說何所恒邊沙等佛不能說我之所狐疑文殊師利言仁者謂已從心因緣而可見佛王卽答言不用心心心生故爲可見佛王言不用有心故爲可見佛王言不生死與脫是二事持是作佛王言不而有法言從蒙是法王言不其作如是法者能可爲決說王言不以是故吾說若之

狐疑恒邊沙等佛而不能說所以者何若人言我能以塵汙於虛空乃能爲不王言不若有人言我能却虛空之垢能却不王言不能文殊師利言佛之諸法一切悉若虛空所以者何脫於本故亦不見諸法有本若有脫者以故我言若王之狐疑非恒邊沙等佛之所能說文殊師利復言恒薩阿竭者不得内外心何所當作狐疑所以者何一切諸法本悉脫何以故復有狐疑文殊師利復言其脫本者已不復著空本無所有諸法故曰脫亦不自然不有所成無所不見諸法有所有無所有諸法無所見故無所可見諸法

謂默然故是謂想不可知諸法無想已過自然故以過度諸法者謂生死斷故諸法無處所謂無有願故諸法無有願謂無有生死故等諸法無所著謂清淨故諸法悉清淨謂本中外悉淨故諸法無有雙者謂無有侶諸法無有侶謂一心故諸法一心謂脫故諸法無有極謂無所斷故諸法無有邊幅謂無有度故諸法不可見其度者謂所作異故諸法謂所作異者求慧謂不能得安故諸法無常謂無二心故諸法悉安謂過淨故諸法悉決謂無所求故無自然法謂不可得身故諸法無狐疑謂內寂故奇哉諸法謂無諦

故諸法寂者謂怕然故諸法無吾謂無是我所故諸法無餘謂脫故諸法無所轉會上謂無有念故諸法盡信無所著斷故諸法一味謂脫故諸法安隱謂無有相故諸法無有相謂無所懷故諸法悉空度諸求故諸法無有願謂三界故諸法以斷三界謂不著過去當來今現在一切諸法若泥洹謂以生未生者文殊師利謂阿闍世無所生無所生者乃可令淨王言不文殊師利言佛知諸法如泥洹故不可脫其所狐疑所以者何當直住視諸法視諸法已亦無所取無所捨亦不於諸法有所止處已無所止諸法是故安

已安者便無有疑已無有疑者便無所有作無所有作者謂無有主於是中當作是忍何以故不自念我用諸法故忍諸法不可作謂可爲是不可爲諸法無有作無有作無所作是故泥洹其信是者以爲等脫亦無所增亦無所減諸法本無故無有作而能作者悉本無其本無者亦非是亦不非是故本無無有異已信無有異者諸狐疑已索盡其眼者亦無垢亦無淨眼之自然是故本無本無自然故曰眼耳鼻口身意亦無有垢亦無有淨其意者自然是故本無本無自然故曰意色亦本無本無自然色痛癢思想生死

識亦無有垢亦無有淨識者自然本無本無自然故
曰識諸法一切無有垢無有淨諸法自然本無本無
自然故曰諸法其心亦不可見色亦不可得持何以
故譬若幻不可言用內故亦不可言用外故所以者
何本淨故以是無有垢其心本者亦不以受亦不以
增亦不以減亦不以憂亦不以愁聞是法者無所疑
本異而念異故而有垢當知本異而念異其無是者
不可以令有王不當念有是譬若人言我能令空有
垢以煙若塵作是而可令空有垢不王言不文殊師
利言其心本以清淨者姪怒癡無來何復言譬若空

現於五事一者灰二者塵三者煙四者霧五者雲盡
索可見不可言爲空作垢如人言是我所作非我所
便有姪怒癡於心本而不作垢亦不作狐疑所以者
何心本有所作亦不能防後心後心有所作不礙於
前心今現在心亦無處所其智者已曉是所作而不
有希望無所希望是故清淨相一切諸法無有垢無
所不明無所生無有處所無有處所是佛生地生地
者謂爲諸法諸法者是故生地故不可說其智慧者
諸法無有脫以法爲脫諸疑以無所有無有法度者
故狐疑屬法身故曰法身無所不入諸法亦不見法

身有所入何以故諸法是法身如諸法等故法身亦等故曰法身所入說是時阿闍世王得所喜信忍則歡喜踊躍則言善哉善哉解我狐疑文殊師利則答是爲大狐疑屬所說諸法無有本何從得狐疑當從何所聞狐疑阿闍世王則言蒙大恩而得小差今我命盡者不憂不至泥洹文殊師利言如王之所希望者是無有本所以者何諸法本泥洹故無所生阿闍世王則從座起取名好竒氎其價直億百千持繞文殊師利身應時文殊師利身不現其氎續在處於虛空但聞其聲不見形則聞其音說如見文殊師利身

王自見狐疑不以見狐疑者爲以見諸法如所見是爲復從空中聞其聲謂王有所見便以氎而與之次文殊師利坐處有菩薩名得上願阿闍世復欲持是氎而奉上之其菩薩言若其求脫泥洹者我不從是有所受亦不受凡人有所有何以故凡人者謂有俗間事故而不受亦不從求羅漢辟支佛有所受亦不從怛薩阿竭法有所受其有不近是法不離是法而我受是物其與者亦無二心其受者亦無二心故曰所受過於脫王則以衣著菩薩上忽然不現不知處但聞其音不現形說言其所現身以衣與之而是菩

薩坐次復有菩薩名曰見諸幻阿闍世王復以是衣如奉上之其菩薩言若有計他人有我者我不受是物亦不從有所玷汙亦不從以得脫從是而受物亦不從定意者亦不從亂意者而受是物亦不從智慧者亦不從無智慧者而受是物阿闍世便以衣擲牀上其菩薩卽不現復聞其音不見其形說言其有現者以衣與之而是菩薩坐處有菩薩名曰不見幻至泥洹阿闍世以手擎衣而往趣之上座已去仁者可受其菩薩言若有自著他人者我不受是物其不著五陰四大六衰亦不著佛亦不著法亦不著僧何以

故諸法無所著故王阿闍世便持衣欲著菩薩上應時而不現但聞其音而不現形說言其有現者以衣與之而是坐次有菩薩名曰私呵末阿闍世則以衣奉上其菩薩言其無瞻者我不受物今汝發菩薩意持心如菩薩其心等諸法亦等於諸佛法亦無所取無所捨於諸法亦無疑亦無有疑亦不念諸法有我不念諸法有所脫有是意者乃受是物王阿闍世則而以衣著菩薩上應時不現形但聞其音說言其有現者以衣與之而是菩薩坐次有菩薩名三昧拘邀摩阿闍世持衣欲奉上其菩薩言若有如是三昧無

所疑乃受其物本三昧悉知諸法無所脫我乃受是物王阿闍世便持衣著其上應時不現但聞其音言其有現者以衣與之而是坐次有菩薩名無量精進言一切諸音字聲而不可得其作是者我乃受是物王阿闍世復以衣起著其上則時不現形但聞其音言其有現者以衣與之而是坐次有菩薩名離所作垢阿闍世欲以衣上之是菩薩言其有自念我身與之亦不念有人從我取亦不念當有利其無是者我乃受是物王復以衣著其上應時不現其形但聞其音言其有現者以衣與之而是坐次有菩薩名曇摩

惟瞿和那羅耶阿闍世復以衣奉上之其菩薩言若於聲聞示現而不般泥洹於辟支佛示現而不般泥洹亦不住於生死亦不至泥洹我乃受其物王阿闍世便以衣著其上忽然而不現但聞其音言其有現者以衣與之如是一一以衣與之應時不現其牀几坐處悉亦不現復聞其音言其所現者以衣與之阿闍世語摩訶迦葉我從佛聞仁特尊今以衣奉上唯當受之摩訶迦葉而不肯受所以者何我姪怒癡未盡索故不可受亦不離無黠亦不離惡亦不離苦知亦不習亦不離亦不導亦不以盡爲證亦不有道念

亦不見恒薩阿竭亦不聞法亦不屬比丘僧亦不慧
生亦不眼淨亦不以識有所住而作其與我物者其
德不能大亦不能得尊脫摩訶迦葉言如仁作意如
我者我乃受之王阿闍世便以衣著其上應時而不
見但聞其音言其有現者以衣與之便復以衣次第
與諸比丘一一不見盡索五百人悉亦不現但聞其
音言其有現者以衣與之王阿闍世熟自思念諸菩
薩比丘僧悉亡當已衣與誰還自與中宮極夫人其
夫人亦不現應時阿闍世王便得三昧不見諸色亦
不見母人亦不見男子亦不見男兒亦不見女兒亦

不見垣牆亦不見樹木亦不見室宅亦不見城郭尚
有餘念謂有我身諸色識悉止復聞其音如一切有
所見當自見其狐疑如所見狐疑見一切諸法亦復
如是所見當作是視無所視當作是視無所視法是
爲視法其有所見者便以與之王了無所復見便取
其衣還欲自著亦復不見其身心意識諸所想已無
是名曰脫於想脫於狐疑則從三昧還見衆菩薩比
丘僧諸官屬所有一切如故阿闍世復白文殊師利
屬諸衆會所在而我不見文殊師利言如仁之狐疑
處屬衆會在彼間文殊師利復言乃見衆會不阿闍

世則言云何見如我所見狐疑見衆會如是文殊師利復問乃見衆會不阿闍世則言見云何如我所見狐疑見衆會如是文殊師利復問云何見狐疑如我屬不見衆會者是狐疑於內外亦無所見文殊師利言乃聞佛所言其作逆惡當入大泥犁不王言聞文殊師利復謂王汝自知當入泥犁不阿闍世復問其佛得佛時乃有法上天入泥犁者不乃有安隱當至泥洹者不文殊師利則言無王言我知諸法悉空故所以者何泥犁亦復已空上天安亦空諸法無所可壞敗是故入法身法身者亦無天上亦無人間亦無

泥犁禽獸薜荔其逆者亦不離法身其所作逆者身悉法身之所入諸逆之本悉諸法之本已去當來無去來者諸法亦無去來已知是者亦不入泥犁亦不上天亦不泥洹文殊師利復問佛說有逆如何今說無有王則答言我不違佛所語云何王言無我是佛之說諦其以無我是則無人亦不作罪者亦無受罪者文殊師利復問王已脫於狐疑不則答言從本已脫以來亦脫文殊師利言其疑以盡未王言已從久遠盡文殊師利復問云何衆會而知王有逆無逆脫是中王言以尊法持我故知無逆譬若菩薩已得忍

辱悉持諸惡菩薩若慧好願那鞞頭契耶謂阿闍世
諸逆已淨以得是忍王言一切諸法悉淨無所玷汙
故是法亦不可汙所以者何其道無有瑕穢故以入
大逆道者不去生死不見泥洹所以者何其道無已
可往者而可近者說是語時阿闍世王便得疾信忍
則時三十二人於文殊師利前皆發阿耨多羅三耶
三菩心五百臣下悉得須陀洹道其羅閱國民闐滿
宮門欲見文殊師利說法文殊師利則時以足大指
按地宮殿及地悉爲瑠璃一切在外皆見宮中諸菩
薩比丘僧若人照鏡自見其形爾時所視悉亦了了

皆聽文殊師利所說法八萬四千人悉得須陀洹道
復有五百人悉發阿耨多羅三耶三菩心文殊師利
爲王及宮中臣下諸人說法已各令安隱便從座起
與諸菩薩比丘僧俱而出宮門王阿闍世及宮中官
屬俱而送之出於城門之外見樹下有人而大呼我
自殺其母是人當得脫者文殊師利化作一人與父
母俱行父母言是正道可從是行其子言非是正道
如是至再三與父母共諍便起意還殺父母前殺呼
母者見是人而殺父母便於邊舉聲而哭與其化人
殺父母者便自陳說我所作爲非法所載怨殺父母

其一人則念我獨殺母耳是人殺父母其罪甚重如子所受我尚輕微化人則語一人我不如往到佛所佛者無所歸者而受其歸而無護者而爲作護如佛所語我當承教不敢違失其化人便自道其一人卽隨其後如是人所受法我亦如是雖爾我尚差之俱共啼哭而行已到佛所前作禮而住便自白我作非法而妄殺父母佛言善哉善哉如子之所言至誠無異所以者何不覆藏其罪故乃至恒薩阿竭前所說如事佛則言勿恐莫懷隨我所言其化人言如佛所教唯哀加護佛言還自觀心之法視持過去當來今

現在心持何等心而殺父母佛則復言已過去心已滅已盡亦不可見處亦不可見所在當來心不可說所以者何未生未有故無有故無有想無有念今現在心亦無所住止若心起意則滅亦不合聚亦不可知去至何所從何所來亦不可知青亦不知赤白黃黑心者不可見亦無有形亦復不可得持亦無有伴譬如幻於身亦不可見在內亦不見在外亦不見中間佛言心者亦不可從愛可見亦不可從瞋怒可見若臥出於夢可見其心若作若無所作心亦無所與無所得心者本淨故亦無有玷汙亦無有而淨者佛

復言其心亦非是間亦非彼間譬如幻不可得持
 所以者何無伴侶故其知如是者不作是想亦不念
 有我無我亦不念有所見亦不念有所住諸法寂寞
 無有作者其信是者不復受惡道所以者何無所玷
 汙故其心法者亦無所生亦無所著其化人則言善
 哉善哉如怛薩阿竭以法身而自成佛今知如佛所
 說以信不疑無作罪者無受罪者無所生者無所滅
 者如諸法願樂得爲沙門佛言如子之願應時其化
 人便如沙門卽白佛我所犯罪殺父母已脫而得阿
 羅漢今欲般泥洹佛言從意如所欲是化比丘飛去

地二十丈在於虛空便般泥洹從身火出還自燒身
 其殺母者見是人已般泥洹具足聞怛薩阿竭所說
 則自念言其所作甚逆今作沙門而得度脫般泥
 洹我罪尚可行何爲不自歸佛亦可致是便前爲佛
 作禮自白我所作非法自殺我母今以身自歸佛言
 善哉善哉所語至誠無有異所說如言見怛薩阿竭
 說所作罪而不覆藏且觀心法念以過去當以來今
 現在心何所心殺其母者過去心以滅盡亦不外亦
 不內亦無處所當來心不可說亦未生亦未有亦無
 有想亦無有所想今現在心亦無所住止心有所生

則破壞亦無所聚亦不見有所至處亦不可見有所從來處其心者亦不青赤黃白黑其心者無有形不可見不可得持亦不可聽聞所以者何無有聲故亦不可得獲亦無有伴譬若幻亦不於外見身於內亦無所得於中間無有處其心者亦無玷汙亦無有惡亦無有疑其心無所作亦不有所作亦無所與亦無所得心者本淨故亦無玷汙亦復無淨其心亦不在是不是其心若空亦不可得獲亦無有伴其智者不念是想亦不作縛亦不作淨不作有所見亦不作處亦不有所止處亦不有而心著脫者是故無所礙

亦不生惡處何以故其心法亦無所著亦無所至湊亦不在生死之所止其殺母者應時身諸毛孔一一孔泥犁之火從其孔出痛不可言則自陳說今自歸怛薩阿竭唯哀加護令得安隱佛則時以金手著其入頭上應時火滅苦痛則除便前長跪願欲作沙門佛言如所欲則時以爲沙門怛薩阿竭以四諦法而說之應時得法眼深入其事則得阿羅漢便白佛言今我欲般泥洹佛言如所欲飛在虛空去地百四十丈便於是上其身火出還自燒身諸天億百千人悉飛而來供養舍利弗白佛怛薩阿竭實尊所以者何

而作惡令得解脫誰而解者獨佛若文殊師利及諸菩薩深入僧那僧涅者而知是事非羅漢辟支佛之所而堪知其中事若一切人之所行悉不而及逮佛語舍利弗其恒薩阿竭士者是菩薩之所可忍非羅漢辟支佛地及非一切人之所行所以者何若有一人所作異而當得異如是若曹見作罪者知當入泥犁我而令不入泥犁可至泥洹如若曹所知當有般泥洹者我知當入泥犁何以故若曹而不及知一切人之所行佛語舍利弗若見其殺母人而般泥洹者不則答言見佛言是人以供養五百佛盡索從一一

佛聞心法本淨何以故今復聞是法而般泥洹其有知深法入其微妙歡喜踊躍其心無懼若爲惡師所誤若其心不足者而所犯罪會當解脫其以信心法本淨是人墮惡道所以者何無以礙故文殊師利卽與諸菩薩摩訶迦葉比丘僧王阿闍世及羣臣官屬來到佛所舍利弗問阿闍世今以聞狐疑解不則答言已聞知云何聞其說法時無所得亦無所不得亦無所持亦無所捨聞是時從今以去無有玷汙時舍利弗問佛阿闍世餘罪有幾所佛言所聞法譬若一芥子能盡須彌山之罪舍利弗問佛王阿闍世當

入泥犁不譬若忉利天子被服名衆好寶來下到是則還處所阿闍世者亦以衣服珍寶莊嚴譬若是天子從上來下雖入泥犁泥犁名賓頭入中無有苦痛則爲苦天子上歸本處舍利弗白佛甚善阿闍世所作罪而得微輕佛謂舍利弗汝乃知是王不則言不知是阿闍世王以供養七十三億佛各從諸佛常聞深法其心不離阿耨多羅三耶三菩心佛復問舍利弗乃見文殊師利不則言見是本發阿闍世而令爲阿耨多羅三耶三菩心爾時久遠過去時有佛號字安隱覺劫名無塵垢用是劫中而有三億億人皆文

殊師利之所勸而轉法輪佛語舍利弗譬如恒邊沙等佛爲阿闍世說法而不解其狐疑所以者何是文殊師利之所發意故當從是解世世常從文殊師利聞甚深法佛言菩薩本有所造作其人必當因本所發意而得解今阿闍世雖入泥犁還上生天上方去是五百四十五剎土號字名惟位其佛號字羅陀那羈頭亦於彼當與文殊師利相得從其剎欲會聞所說法則當得無所從生法忍彌勒於是作佛阿闍世從彼剎來生是間爾時當名阿伽佉鉢菩薩彌勒佛從是因緣以法教諸菩薩所說法亦不過亦不短

經
佛說阿闍世王經
適平等爾時當說阿伽佉者以過去釋迦文佛時
有王名阿闍世用惡人言而殺其父從文殊師利聞
諸法聞已則歡喜信忍所作罪應時盡索彌勒佛說
是時八千菩薩悉得無所從生法忍却後八阿僧祇
劫阿伽佉當行菩薩道而教化人亦當淨刹土其
有人從其聞法者若作聲聞若作辟支佛若菩薩法
者皆當無瑕穢一切無所礙諸人悉當明於智慧無
所狐疑其王阿闍世過如所說八阿僧祇劫以後當
得爲佛其劫當名唾曰鉍陀遍其刹土名阿迦雲其
恒薩阿竭當號字惟首陀惟沙耶爾時壽四小劫當

有七十萬聲聞悉已從慧得解皆當知八惟務禪爾
時當有十二億菩薩一切皆入諸慧曉了漚瑟拘舍
佛般泥洹以後其法住乃至億萬歲已後乃盡其刹
土一切人至死無狐疑者壽終已後不生八惡趣所
以者何用從佛聞深法故諸垢濁不復著佛語舍利
弗人而不可輕所以者何而從輕得其罪佛言我知
人而所作而餘無知者而所趣向其有佛者乃知之
舍利弗從其衆會言是事微妙快乃知是則言從今
已去不敢復說是者罪人是者福人所以者何一切
人之所行不可議故如佛屬所說阿闍世而得決爾

時萬二千天子皆發阿耨多羅三耶三菩心各各同願惟首陀惟沙耶作佛時我生其刹土佛悉與決其作佛時而當往生彼刹土王阿闍世有子年八歲名曰梅檀師利應時取身上珍寶解散佛上則言以是發阿耨多羅三耶三菩心若惟首陀惟沙耶而作佛時我願爲遮迦越羅其佛般泥洹已後我願承其後作佛所散寶物悉化作七寶交露縱廣正等中有座牀具足若干之寶其統縵幃亦復如是佛坐其牀上應時佛笑無央數色光明而從口出遍於十方還繞身三匝從頂上而入阿難從座起白佛但薩阿竭不

妄笑當有意阿難歎佛其智慧甚尊無所罣礙悉知一切人心之所行隨其所欲教詔令各得所天上天下而獨特尊所因緣笑故唯願欲聞若十方一切人悉在前住一人問億百千那術事悉則發遣而無留難屬之所笑唯聞其說已過去當來今現在佛悉而具足無所罣礙屬之所笑願決其疑其光明悉逾於日月過於釋梵壞諸遮迦和山令一切悉見其光明見其光明者人則無所復著所以者何佛以無瑕穢故屬之所笑唯願發遣佛告阿難是梅檀師利者已供養我而發阿耨多羅三耶三菩心稍稍而至惟

首陀惟沙耶作佛時而生彼刹當作遮迦越羅舉家
室僕從當供養其佛比丘僧至竟無有已其佛般泥
洹已是兒當襲其後便於遮迦越羅壽盡當至兜術
天上從上竟壽而下當生彼佛刹而自成佛號字梅
檀羈尊所有一切如前佛無異其壽適等諸聲聞菩
薩亦復適等其從阿闍世所諸餘菩薩悉皆言若文
殊師利在所方面亦復如佛無有空時所以者何有
所作爲與佛無異其有菩薩爲文殊師利所教者無
所復異何以故無復生於惡處者不畏衆魔亦不畏
罪不有所玷汙若城郭郡國縣邑丘聚若有學其法

者若有持是經諷誦讀者若書者見是輩人當如見
佛無有異在所方面而聞法則當念則是佛處佛謂
諸菩薩審如若之所言所以者何已過去無央數阿
僧祇劫有佛號字提昶竭則與我決當爲阿耨多羅
三耶三菩心而成爲佛我以髮布地令怛薩阿竭而
蹈之正於是處而得決言汝過阿僧祇劫後而當爲
佛號字釋迦文時提昶竭佛謂諸比丘僧是所受決
處不當以足蹈其地所以者何是則極尊神處諸天
人民一切當共事是處誰有於是而起塔者應時八
十億天皆念言我而起之有迦羅越名颯陀調則白

言我欲於是起塔則時便作七寶塔莊嚴甚好事已
訖竟至提想竭所自言所作塔已成問怛薩阿竭其
福如何提想竭言若菩薩在所處得法忍圓如車輪
而起作塔下行盡地際諸天鬼神一切當以其土供
養當如舍利無異如是菩薩所受決得法忍處圓如
車輪滿中七寶上至三十三天持施與佛有作是塔
者其福出是上其佛言如我授摩納決而後當作釋
迦文佛汝作是塔因是功德當從釋迦文佛受決却
後阿僧祇劫亦當成佛佛語衆會者乃知時迦羅越
颺陀調不諸會者不及佛卽言今在會中迦羅越子

名曰作羅一耶闍是應時怛薩阿竭而與決言汝當
作佛號字須陀扇佛復言若比丘比丘尼優婆塞優
婆夷而書是經若誦誦讀爲一切人說解其法處圓
如車輪塵等下盡地際上至三十三天其智者取中
一塵而供養之所以者何菩薩從是法而得忍故佛
言若男子女人以七寶滿三千大千佛刹土日三反
持是施與但專念是其所復作如是百劫千劫若復
至百千劫其有誦誦讀阿闍世品者若恭若事若諷
誦爲一切說而解其中慧者其心信向無有異是福
出彼所作施與功德上若男子女人於百劫而持淨

戒卒聞是法信樂喜心其福出彼淨戒功德上雖爲人所撾捶罵詈百劫亦不起意是爲忍辱其聞是法信向於中作忍出彼忍辱上於百劫而精進恭事一切人亦不以爲勤苦不惜身命其聞是法信而爲一切人解其中事其福出彼精進上其身於百劫守禪不如以是法而教一切人其功德出彼守禪上若有百劫而行智慧聞是法解心本事淨其功德出彼上諸菩薩皆白佛吾等悉當奉行所至到諸佛刹當以法而化人佛語諸菩薩汝所至奉行法教一切所作如佛無異所以者何是法悉解佛事故一切諸會菩

薩悉以華供養散恒薩阿竭上徧三千大千刹土諸菩薩各自說是法實尊其釋迦文佛之所說當久在闍浮利地而與明文殊師利者常當久住所以者何常當從聞深妙之法諸菩薩言挺身末而報其恩佛言若男子女人從人聞是法亦不以身報其恩欲見恒薩阿竭者視其男子女人所聞法處當供養如佛其有信於是法者視其人當如見佛諸菩薩從座起爲釋迦文佛作禮於是恍惚而不見各各還其刹土以是法自於處所爲一切具足解說是慧其聞是法者無央數人悉發阿耨多羅三耶三菩心佛語彌勒

菩薩持是法當誦誦讀當爲一切廣說其事當加哀
天上天下及一切彌勒菩薩白佛我以從過去諸佛
所已聞是法持誦誦讀已今復還聞是法今亦當廣
爲一切說法雖怛薩阿竭般泥洹已後我在兜術天
上若男子女人欲學是法我勸助護之後末世法一
切欲盡時其有聞其處所有是經當知我之所護若
有魔中道而欲壞敗我當護之令不得其便佛語釋
提桓因當持是法誦誦讀決諸狐疑若阿須倫興師
起兵欲來擊天帝當念是經應時得勝其兵卽却佛
復言若有郡國縣邑丘聚其奉事是經皆當徃護其

遭縣官者若入縣官者當念是經行賊中當念是經
若爲賊所拘繫當念是經若在曠野當念是經若見
怨家若與怨家相得當念是經其有至心於是法者
無而得其便佛語阿難持是法誦誦讀當爲一切說
解其法若有男子女人從若聞是法便無狐疑諸狐
疑索盡則不復爲罪所覆亦不爲生死之所覆亦不
中道離法之所覆一切其有作邪道者則爲不行終
不與魔事而相當值所以者何用聞是法故其已作
逆惡者聞是法信樂喜則已無逆惡亦不受逆之罪
摩訶迦葉白佛我證知是法屬文殊師利於阿闍世

所食時說是法解作逆惡之事應時得歡喜信忍悉
 爲解狐疑我今說之其有犯逆者從是法忍悉得解
 脫亦當如阿闍世應時摩訶迦葉復言一切人本悉
 淨而自作反是我所非我所亦不而自知其本淨悉
 以曉了本淨者所作罪則解脫無有而知如阿闍世
 者是以一切愚人所作反還自殺身便因是而得勤
 苦便入泥犁摩訶迦葉言其奉事信樂是法吾等證
 之不復墮惡道佛言如汝之所說一切諸佛菩薩心
 無瑕穢阿難復白佛唯怛薩阿竭令後世人見是法
 怛薩阿竭應時從身之相放光明照無央數佛刹諸

垣牆樹木皆有音聲其法當爾所以者何若劫盡火
 起其當聞者會聞是法若當聞是法雖在於海中會
 還得聞是法佛語阿難如垣牆樹木之所聞聲審如
 其言其已作功德者已作摩訶衍者後世皆還得聞
 是法說是經時諸天及人九萬六千悉得須陀洹道
 七萬八千人悉發阿耨多羅三耶三菩心二千菩薩
 得無所從生法樂忍八千人皆得阿羅漢道是三千
 大千刹六反震動衆冥悉開闢而悉明諸欲天子諸
 色天子以若干妓樂而供養之皆以天華天香共散
 之言所謂法輪聞是法者已爲逮法輪轉諸外道者

聞是法卽而自知是故因爲伏是者則菩薩印其得
是印者乃到佛樹下佛說是經王阿闍世諸菩薩文
殊師利是爲本諸聲聞舍利弗摩訶目犍連阿難等
是其本諸天犍陀羅一切人聞佛所說前已頭面作
禮而去

佛說阿闍世王經卷下

音釋

怳忽

怳忽謂徃切怳忽不明貌

羅毗拘速

梵語也此云日光明華

鉞

篇迷切

惟位

梵語也此云莊嚴

羅陀那羈頭

梵語也此云寶好

唾曰鉞陀

遍

梵語也此云歡喜見

阿迦雲

梵語也此云藥王

惟首陀惟沙耶

梵語

也此云淨其所部

檐

蚩上占切車檐謂之裳幘

颰

蒲撥切

須陀扇

梵語也此云決

丹陽居士賀世壽捐貲助刻
佛說阿闍世王經卷下
計字一萬三千六百
六十九箇
該銀六兩八錢二分三釐
六根雪淨三障水清卽生啓悟妙心世世弘開
道眼者
姑蘇沙彌美義對
崇禎四年仲春月徑山化城寺識

經

佛說所羅世王經卷下

三

音釋

恍惚

恍惚

恍惚

恍惚

恍惚

恍惚

恍惚

恍惚

恍惚

恍惚

恍惚

恍惚

恍惚

恍惚

恍惚

恍惚

恍惚

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

其位

十九